

‘સન્નત’ સાહિત્ય’ એટલે ‘ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ’ સાહિત્ય’

શ્રી મોક્ષમાળા

(શ્રીમદ રાજયંત્ર પ્રણીત)

ત્રિલોકી અર્ચાંગીકૃતી પ્રસ્તાવી
અસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક અર્વાલય
કેન્દ્ર પાસે અમદાવાદ અને કાલવ્યાદેલી રોડ મુખે-૨

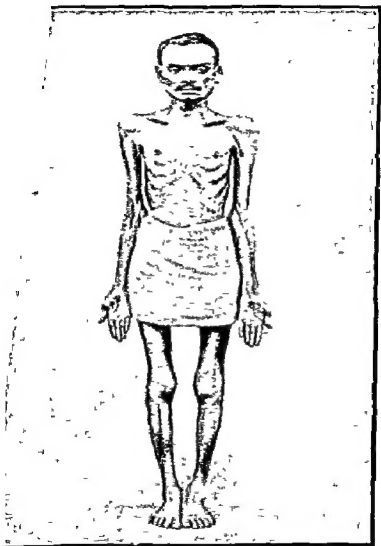

સર્વા રૂપિયે

પ્રત : ૫૫૦૦

સંવત : ૨૦૦૧

સર્વ હક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.

श्रीमद् राजशंकर

वर्ष ३३ मुं

★

वि० सं० १९५९

નિવેદન

જૈનોનો ધર્મ જૂનો છે. તેના સિદ્ધાંતો વિશિષ્ટ અને ઉચ્ચતર છે. આર્યધર્મથી તે ધણો જુદો છે એમ કહેનારાઓને હવે આ પુસ્તક-માંથી પોતાનો મત ફેરવવાની તક મળશે. આર્યધર્મની શાખાઓ અને મતમતાંતરોમાં જેટલો ફરક છે, તેટલો આર્યધર્મ (ગીતા અને ઉપનિષદમાં કહેવાયલો) અને જૈન ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાં નથી એમ અમારું માનવું છે. માણસને સ્વાર્થમાંથી-વિપયમાંથી ઉચ્ચ માર્ગે લઈ જઈને આત્મતત્ત્વની ઓળખ કરવામાં સદાય આપે તે જ જો કસોટી હોય તો આ પુસ્તકમાં અપાયેલો ભોધ ઉત્કૃષ્ટ છે એમ કહેવું જ જોઈએ.

ઐતિહાસિક સમયમાં જૈનો, શિવમતવાળાઓ અને જુદના અનુયાયીઓ વચ્ચે વાદવિવાદો અને ચર્ચા થયેલી; તેનો આજો આમાસ આ પુસ્તકમાં બેત્રણ સ્થળે આવી જાય છે. પણ અવધૂતજ ભગવાન દત્તાત્રેયના શિક્ષણ મુગ્ધ જ્યાં જ્યાંથી જોયો ઉપદેશ મળે ત્યાં લાંબી લઈ લેવો અ જ અમારી ભક્ષામણુ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે જ એક સ્થળે આ પુસ્તકમાં કહ્યું છે: “જૈનમતપ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ રાગજુદિ નથી, કે એ મારે પક્ષપાતે હું કંઈ પણ તમને કહું; તેમ જ અન્ય મત પ્રવર્તકો પ્રતિ મારે કંઈ વૈરજુદિ નથી કે મિથ્યા એનું ખંડન કરું; બન્નેમાં હું તો મંદમતિ મધ્યસ્થરૂપ છું.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રંખર ચિંતક, વિચારક અને શિક્ષક હતા. તેમની છાપ તેમના સમાગમમાં આવનારાઓ ઉપર ખૂબ જ પડી હતી. મહાત્મા ગાંધીજીને તેમનો પરિચય હતો; એટલું જ નહિ પણ તેમના વિચારોની છાયા તેમના જીવન પર પણ પડેલી છે, એ વાત આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં અપાયેલી તેમની પ્રસ્તાવનામાંથી મળી રહે છે.

† ‘ભગવાન દત્તાત્રેય’ રચિત અવધૂત ગીતા આ સંસ્થા તરફથી પ્રકટ થયું છે. પાન-૩૫૩, મૂલ્ય રૂ. ૧)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પ્રેમી અને બકત સ્વં છોટાલાલ મલુકચંદના સ્મરણાર્થે આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાની તેમના કેટલાક મિત્રો અને સ્નેહીઓની ઈચ્છાને માન આપીને તેમ જ પુસ્તકની ઉત્તમતા અને ઉપયોગિતા લક્ષમાં લઈને આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરતાં અમને આનંદ થાય છે. આ પુસ્તક છપાવવા માટે સ્વં છોટાલાલ મલુકચંદના સ્નેહીઓ અને મિત્રો તરફથી રૂ. ૧૦૦૦) મળ્યા છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ આપતાં અમને આનંદ થાય છે.

મુંબઈ,
તા ૨૦-૧-૪૫

સરવં સાહિત્ય મુદ્રણાલય દ્રશના દ્રશીઓ બની
મનુ સૂરેદાર (પ્રમુખ)

પ્રસ્તાવના

મોક્ષમાળા અમે સોળ વરસ અને પાંચ માસની ઉંમરે વાંચુ દિવસમાં રચી હતી. ૬૭ મા પાઠ ઉપર શાદી દોઢાઈ જતાં તે પાઠ ફરી લખવો પડ્યો હતો, અને તે ફેરફારે ‘જદુ પુણ્યકેરા પુંજથી’નું અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચારનું કાવ્ય મુખ્ય હતું.

જૈનમાર્ગને મધ્યાર્થ સમજાવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનંદાન માર્ગથી કંઈ પણ ન્યૂનાધિક તેમાં કર્યું નથી. વીનરાગ માર્ગપર આગ્રહદ્વંદની રચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાવ, તેનું બીજા હૃદયમાં રોપાય તેવા હેતુએ બાહ્યરોધરૂપ યોગ્યતા તેની કરી છે. તે ગૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નમૂનો આપેલ છે. એનો પ્રજાવ બોધમામ બિંત છે તે ફક્ત કર્યો.

મોક્ષમાળાના પાઠ અમે માપીમાપીને લખ્યા છે. ફરી આગતિ અંગે મુખ્ય ગ્રંથો તેમ પ્રવર્તી. કેટલાંક વાક્ય (અંદરસાર્વન) નીચે લીટી દોરી છે, તેમ કરવા જરૂર નથી. ઓના-વાંચકને ખૂબી મુખ્યા આપખા અભિપ્રાયે ન દેવતા લક્ષ રાખવું. ઓના-વાંચકમાં પોતાની મેળે અભિપ્રાય ગ્રંથના દેવો, આશાસર તોલ કરવાનું વાંચનાર-ઓનાના પોતાના પર છોડી દેવું. આપણે તેમને દોરી નેમને પોતાને જાગી શકે એના અભિપ્રાયને ધંધી ન દેવો.

રાયચંદભાઈનાં કેટલાંક સ્મરણો

લે. મહાત્મા ગાંધીજી

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પત્ની અને લખાણોની આ આવૃત્તિને સારુ પ્રસ્તાવના લખવાની માગણી મારી પાસે જેને હું મારા વડીલ ભાઈ સમા ગણું છું એવા શ્રી. રેવાશંકર જગજીવને કરી તેનો હું ધનકાર નથી કરી શક્યો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં લખાણોની પ્રસ્તાવનામાં શું લખવું એ વિચારતાં મને એમ લાગ્યું કે તેમનાં સ્મરણોનાં થોડાં પ્રકરણો મેં ચરેહાલેના ઠેઠખાનામાં લખ્યાં તે આપું તો જે અર્થ સરે. એક તો જે પ્રપાસ મેં જ્ઞાનમાં કર્યો તે અધૂરો છતાં દેવળ ધર્મ-વૃત્તિથી લખાયેલા હોવાથી મારા જેવા યુગ્મજીને તેનો લાભ મળે અને ખીજો જેઓને શ્રીમદ્દને પરિચય ન થયો હોય તેઓને તેમનો કંઈક પરિચય મળે અને તેથી તેમનાં કેટલાંક લખાણો સમજવામાં મદદ મળે.

નીચેનાં પ્રકરણો તો અધૂરાં છે. હું પૂરાં કરી શકું એવું મને ભાસતું નથી, કેમકે અવકાશ મળે તોયે જે મેં લખ્યું છે તેનાથી આગળ બહુ વધવાની મારી ઇચ્છા નથી થતી તેથી છેલ્લું પ્રકરણ જે અધૂરું રહ્યું તેને પૂરું કરી તેમાં કેટલીક વસ્તુને સમાવેશ કરી દેવા ઇચ્છું છું.

એ પ્રકરણોમાં એક વિષયનો વિચાર નથી થયો, તે વાંચનારની પાસે રમૂ કરવો. હજુ ગણું છું. કેટલાક એમ કહે છે કે શ્રીમદ્ પચીસ-મા તીર્થંકર થઈ ગયા. કેટલાક એમ માને છે કે તેમણે મોક્ષ મેળવી લીધો. આ બન્ને માન્યતા અયોગ્ય છે એમ મને લાગે છે. એ માન્યતા ધરાવનારા શ્રીમદ્દને યોગ્યજ્ઞતા નથી. અથવા તીર્થંકરની અથવા મુક્ત પુરુષની વ્યાખ્યા ખીજી કરે છે. આપણા ગ્રિય સારુ પણ આપણે સત્યને હજવું કે સસ્તું ન કરીએ. મોક્ષ અમૂલ્ય વસ્તુ છે. મોક્ષ આત્માની અંતિમ સ્થિતિ છે. મોક્ષ એવી મોંઘી વસ્તુ છે કે તે મેળવતાં જેટલો પ્રયત્ન સમુદ્ર તીરે જોડી એક સળી લઈ તેની ઉપર એક એક જિંદુ ચડાવી સમુદ્ર ઉત્તેજનારને કરવો પડે અને ધીરજ ગામડી પર તેના છતાંયે વિજેતની આશ્ચર્યજનતા છે. એ મોક્ષવસ્તુ

સંપૂર્ણ વર્ણન અસંભવિત છે. તીર્થંકરને મોક્ષ પૂર્વેની વિશ્રૂતિઓ સહજ પ્રાપ્ત હોય. આ દેહે મુક્ત પુરુષને રોગાદિ હોય નહિ, નિર્વિ-
કારી શરીરમાં રોગ સંભવતો નથી. રોગ વિના રોગ હોય નહિ.
ન્યાં વિકાર ત્યાં રોગ રહેલો જ હોય. ન્યાં રોગ ત્યાં મોક્ષ સંભવે
નહિ. મુક્ત પુરુષને જોઈતી વીતરાગતા, કે તીર્થંકરની વિશ્રૂતિઓ,
શ્રીમદ્દને પ્રાપ્ત નહોતી યદ્યપિ સામાન્ય મનુષ્યોના પ્રમાણમાં શ્રીમદ્ની
વીતરાગતા અને વિશ્રૂતિઓ ઘણી વધારે હતી. તેથી આપણે તેમને લૌકિક
ભાષામાં વીતરાગ અને વિશ્રૂતિમાન કહીએ, પણ મુક્ત પુરુષને સારુ
કહાપાયેલી વીતરાગતાને અને તીર્થંકરની વિશ્રૂતિઓને શ્રીમદ્ નહોતા
પહોંચી શક્યા, એવો મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે. આ કંઈ એક મહાન
અને પૂજ્ય વ્યક્તિનો દોષ બતાવવાને સારુ નથી લખતો, પણ તેમને
અને સત્યને ન્યાય મળવા ખાતર લખું છું. આપણે સંસારી જીવો
હીએ ત્યારે શ્રીમદ્ અસંસારી હતા. આપણને અનેક યોનિઓમાં
ભટકવું પડશે ત્યારે શ્રીમદ્ને કદાચ એક જન્મ બસ થાઓ. આપણે
કદાચ મોક્ષથી દૂર ભાગતા હોઈશું ત્યારે શ્રીમદ્ વાયુવેગે મોક્ષ
તરફ ધસી રહ્યા હતા. આ થોડો પુરુષાર્થ નથી. એમ છતાં મારે
કહેવું જોઈએ કે શ્રીમદ્ જે અપૂર્વ પદ્મ તેમણે પોતે સુંદર વર્ણન
કયું છે તે પામી નહોતા શક્યા. તેમણે જ કહ્યું છે કે તેમના પ્રવાસમાં
તેમને સહરાનું રણ વચમાં આવ્યું તે ઝાળંગવું જાડી રહી ગયું.
પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અસાધારણ વ્યક્તિ હતા. તેમનાં લખાણ એ
તેમના અનુભવનાં ખિંદુ સમાં છે. તે વાંચનાર વિચારનાર અને તે
પ્રમાણે ચાકનારને મોક્ષ સુલભ થાય, તેના કષાયો મોળા પડે, તેને
સંસાર વિગે ઉઠાંસીનતા આવે, તે દેહને મોહ છોડી આત્માર્થી બને.

આટલા ઉપરથી વાંચનાર જોશે કે શ્રીમદ્નાં લખાણ અધિકારીને
સારુ છે. જાણ વાંચનાર તેમાં રસ નહિ લઈ શકે. દીકાકારને તેની
દીકાનું દારણ મળશે, પણ શ્રદ્ધાવાન તો તેમાંથી રસ જ લૂંટશે. તેમના-
માં સત્ નીતરી રહ્યું છે એવો મને દમ્ભેમાં બાસ આવ્યો છે. તેમણે
પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા સારુ એક પણ અક્ષર નથી લખ્યો. લખનારનો
હેતુ વાંચનારને પોતાના આત્માનંદમાં ભાગીદાર બનાવવાનો હતો.

જેને આત્મકલેશ ટાળવો છે, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઉત્સુક છે. તેને શ્રીમદ્નાં લખાણોમાંથી બહુ મળી રહેશે, એવો મને વિશ્વાસ છે—પછી બસે તે હિંદુ હો કે અન્યધર્મી.

અને આવા અધિકારીને તેમનાં થોડાં સ્મરણોની મેં કરેલી યાદી ઉપયોગી થઈ પડશે એ આશાએ તે સ્મરણોને આ પ્રસ્તાવનામાં સ્થાન આપું છું.

પ્રકરણ ૧ : પ્રાસ્તાવિક

જેનાં પવિત્ર સ્મરણો લખવાનો હું આરંભ કરું છું તે સ્વ. શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રની જન્મતિથિનો આ દિવસ છે. એટલે કાર્તિકી પૂર્ણિમા (સં. ૧૯૭૯). મારો પ્રખત શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રનું જીવનચરિત્ર લખવાનો નથી. એ કાર્ય મારી શક્તિની બહાર છે. મારી પાસે સામગ્રી નથી. જીવનચરિત્ર લખવું હોય તો હું તેમની જન્મભૂમિ વવાણિયા બંદરમાં ફેટલોક વખત ગાળું, તેમનું રહેવાનું મકાન તપાસું, તેમનાં સ્મવામમવાનાં સ્થાનો જોઈ, તેમનાં બાળમિત્રોને મળું, તેમની નિશાળમાં જઈ આવું, તેમના મિત્રો, અનુયાયીઓ, સર્ગા-સંબંધીઓને મળું, તેમની પાસેથી જાણવાનું જાણી લઉં ને પછી જ લખવાનો આરંભ કરું. આમાંની કોઈ વસ્તુનો મને પરિચય નથી.

પણ સ્મરણો લખવાની મારી શક્તિ અથવા યોગ્યતા વિશે મને શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે. અવકાશ હોય તો તેમનાં સ્મરણો લખું એવો ઉદ્દગાર મેં એકથી વધારે વખત કાઢેલો મને યાદ છે. તેમના એક શિષ્ય કે જેમને સારું મારા મનમાં ઘણું માન છે, તેમણે તે સાંભ-જેલું અને આ આરંભ મુખ્યત્વે તેમને સંતોષવાને ખાતર છે. શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર જેમને હું રાપચંદ્રબાઈ અથવા કવિ એવા નામથી પ્રેમ અને માનપૂર્વક બોલાવતો. તેમનાં સ્મરણો લખી તેનું સ્વસ્થ સુમુશુ પાસે મૂકવું એ મને ગમે. હવે તો મારો પ્રયાસ કેવળ મિત્રને સંતોષવા પૂરતો છે. તેમનાં સ્મરણોને હું ન્યાય આપી શકું તેને સારું મને જૈન માર્ગનો સારો પરિચય હોવો જોઈએ. મારે કબૂલ કરવું જોઈએ

કે તે નથી. તેથી મારું દૃષ્ટિબિંદુ હું અત્યંત સંકેતિત રાખવાનો છું. જે જે સ્મરણોની મારા જીવન ઉપર છાપ પડી છે તેની નોંધ અને તેમાંથી જે શિક્ષણ મને મળ્યું છે, તેજ આપી હું સંતોષ માનીશ. કદાચ જે લાભ મને મળ્યો તે અથવા તેવો તે સ્મરણોમાંથી વાંચનાર સુસુમ્ને પણ મળે.

‘મુમુક્ષુ’ શબ્દ મેં ધરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે. બધી જાતના વાંચનારને સારુ આ પ્રયાસ નથી. મારી ઉપર ત્રણ પુરુષોએ ઊંડી છાપ પાડી છે. ટોલ્સ્ટોય, રસ્કિન અને રાયચંદમાર્ષ. ટોલ્સ્ટોયની તેમના અમુક પુસ્તક દ્વારા અને તેમની સાથેના થોડા પત્રવ્યવહારથી, રસ્કિનની તેના એક જ પુસ્તક ‘અન્ડ ધિ લાસ્ટ’ જેતું ગુજરાતી નામ ‘સર્વોદય’ મેં રાખ્યું છે, અને રાયચંદમાર્ષની તેમની સાથેના ગાઠ પરિચયથી. હિંદુ ધર્મમાં મને શંકા પેદા થઈ તે સમયે તેના નિવારણમાં મદદ કરનાર. રાયચંદમાર્ષ હતા. સને ૧૮૯૩ની સાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં હું કેટલાક ખ્રિસ્તી સંજ્ઞાઓના ખાસ સંબંધમાં આવેલો. તેમનું જીવન સ્વચ્છ હતું. તે ધર્મપુસ્તક હતા. બીજા ધર્મ વાળાને ખ્રિસ્તી થવા સમજાવવા એ તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય હતો. જોકે મારે તેમની સાથે સંબંધ વ્યાવહારિક કાર્યને જ અંગે થયેલો તોપણ તેમણે મારા આત્માના કલ્યાણ અર્થે ચિંતા કરવા માંડી. મારું એક કર્તવ્ય હું સમજી શક્યો. ન્યાંમુધી હિંદુ ધર્મનું રહસ્ય હું પૂરું જાણી લઉં અને તેનાથી મારા આત્માને અસંતોષ ન થાય ત્યાંમુધી મારા જન્મનો ધર્મ મારે ન જ તજવો જોઈએ. તેથી મેં હિંદુ અને બીજા ધર્મપુસ્તકો વાંચવાં શરૂ કર્યાં. ખ્રિસ્તી મુસલમાની પુસ્તકો વાંચ્યાં. લંડનમાં થયેલા અંગ્રેજ મિત્રોની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમની આગળ મારી શંકાઓ મૂકી, તેમજ હિંદુ-સ્થાનમાં જેઓની ઉપર મારી કંઈ પણ આસ્થા હતી, તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમાં રાયચંદમાર્ષ મુખ્ય હતા. તેમની સાથે તો મને સરસ સંબંધ બંધાઈ ચૂક્યો હતો. તેમના પ્રત્યે માન હતું તેથી તેમની મારફતે જે મળી શકે તે મેળવવા વિચાર કર્યો. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે હું સાંતિ પામ્યો. હિંદુ ધર્મમાં મને જે જોઈએ

તે મળે એમ છે, એવો મનને વિશ્વાસ આવ્યો. આ સ્થિતિને સારુ રાખ્યંદભાઈ જવાબદાર થયા એટલે મારું માન તેમના પ્રત્યે કેટલું વધુ હોયું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈક આવશે.

એમ છતાં મેં એમને ધર્મગુરુ નથી માન્યા. ધર્મગુરુની તો શોધ જ ક્યાં કરું છું. અને હજુ સુધી મને બધાને વિશે જવાબ 'આ નહિ' એમ જ મળ્યો છે. એવા સંપૂર્ણ ગુરુ મળવાને સારુ અધિકાર જોઈએ, તે ક્યાંથી કાઢું ?

પ્રકરણ ૨ જી : પરિચય

રાખ્યંદભાઈની સાથે મારી ઓળખાણ સન ૧૮૯૧ ના જુલાઈ માસમાં જે દિવસે હું વિદ્યાવતથી પાછો ફરી ગુંબઝ પહોંચ્યો તે જ દિવસે થઈ. એ દિવસોમાં દરિયામાં તોફાન હોય છે. તેથી આગખોટ મોડી પહોંચેલી ને રાત પડી ગઈ હતી. મારો ઉતારો દાકતર-એનિ-રટર અને રંગુનના પ્રખ્યાત ઝવેરી પ્રાણજીવનદાસને ત્યાં હતો. રાખ્યંદભાઈ તેમના વડીલભાઈના જમાઈ થાય. દાકતરે જ પરિચય કરાવેલો. તેમના બીજા વડીલભાઈ ઝવેરી રેવાશંકર જગજીવનદાસની ઓળખ પણ તે જ દિવસે થઈ. દાકતરે રાખ્યંદભાઈને 'કવિ' કહી ઓળખાવ્યા અને મને કહ્યું, કવિ છતાંએ અમારી સાથે વેપારમાં છે. તેઓ જાની છે, ચતાવધાની છે ! કાંઈએ સૂચના કરી કે મારે કેટલાક સજ્જો તેમને સંબળાવવા ને તેઓ તે સજ્જો ગમે તે ભાષાના હશે તોપણ જે ક્રમમાં હું જોઈશો હકીકત તે જ ક્રમમાં પાછા કહી જશો. મને આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થયું. હું તો જુવાનિયો, વિદ્યાવતથી આવેલો, મારા ભાષાજ્ઞાનનો પણ ડોળ; મને વિદ્યાવતનો પવન ત્યારે કાંઈ ઓછો ન હતો. વિદ્યાવતથી આવ્યા એટલે જિંદગી જીત્યાં. મેં મારું બધું જ્ઞાન દસત્યું અને જુદી જુદી ભાષાના સજ્જો પ્રથમ તો મેં લખી કાઢ્યા. કેમકે મને ક્રમ ક્યાં યાદ રહેવાનો હતો ? અને પછી તે સજ્જો હું વાંચી ગયો. તે જ ક્રમમાં રાખ્યંદભાઈએ હજવેથી એક પછી એક બધા સજ્જો કહી દીધા. હું રાગી થયો, ચકિત થયો અને કવિની સ્મરણશક્તિ વિશે મારો જિંદગી અભિપ્રાય બદલાયો.

વિજ્ઞાપતનો પવન હળવો પાડવા સારુ આ અનુભવ સરસ થયો ગણાય.

કવિને અંગ્રેજી જ્ઞાન મુદ્દત્ત ન હતું. તેમની હિંમર તે વખતે પચીસથી ઉપર ન હતી. ગુજરાતી નિશાળમાં પણ થોડો જ અભ્યાસ કરેલો. છતાં આટલી રમરણુશક્તિ, આટલું જ્ઞાન અને આટલું તેમની આસપાસના તરફથી માન. આથી હું મોહાયો. રમરણુશક્તિ નિશાળમાં નથી વેચાતી, જ્ઞાન પણ નિશાળની બહાર જોઈએ થાય-જિજ્ઞાસા હોય-તો મળે અને માન પામવાને સારુ વિજ્ઞાપત કે ક્યાંયે જવું નથી પડતું. પણ ગુણને જ્ઞાન જોઈએ તો મળ્યા રહે છે, એ પદાર્થ પાડ મને મુંઝાં હોતરતાં જ મળ્યો.

કવિની સાથેનો આ પરિચય બહુ આગળ માત્રો. રમરણુશક્તિ ધણીની તીવ્ર હોય, તેથી અંગતવાની કશી જરૂર નથી. સાત્ત્વજ્ઞાન પ્રજા ધણાને જોવામાં આવે છે. પણ જો તે સંસ્કારી ન હોય તો તેમની પાસેથી કૂટી બદામ પણ નથી મળતી. સંસ્કાર સારા હોય ત્યાં જ રમરણુશક્તિ અને સાત્ત્વજ્ઞાનનો મેળાપ શોભે અને જગતને શોભાવે. કવિ સંસ્કારી જ્ઞાની હતા.

પ્રકરણ ૩ : વૈરાગ્ય

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે,
ક્યારે યશ્ચિં બાજાંતર નિર્મથ જો,
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ હેદીને,
વિચરણું કવ મહત્પુરુષને પંથ જો ?
સર્વ ભાવથી ઔદાસિન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો,
અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહિ;
દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો. અપૂર્વ

રાયચંદભાઈના ૧૮ વર્ષની હિંમરે નીકળેલા અપૂર્વ ઉદ્દગારની આ પહેલી જો કડીઓ છે.

જો વૈરાગ્ય એ કડીઓમાં ઝળહળા રહ્યો છે તે એ તેમના જો

વર્ષના ગાઠ પરિચયમાં ફાણે ફાણે તેમનામાં જોયેલો. તેમના લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. તેમાં ક્યાંયે કૃત્રિમતા નથી. ખીજની ઉપર છાપ પાડવા સારુ એક લીટી સરખી પણ લખી હોય એમ મેં નથી જોયું. તેમની પાસે હમેશાં કંઈક ધર્મ-પુસ્તક અને એક કોરી ચોપડી પડેલાં જ હોય. એ ચોપડીમાં પોતાના મનમાં જે વિચાર આવે તે લખી નાખે. કોઈ વેળા ગદ્ય ને કોઈ વેળા પદ્ય, એવી રીતે જ 'અપૂર્વ અવસર' પણ લખાયેલું હોયું જોઈએ.

ખાતાં, ખેસતાં, સૂતાં, પ્રત્યેક ક્રિયા કરતાં તેમનામાં વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિષે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું.

તેમની રહેણીકરણી હું આદરપૂર્વક પણ ઝીણવટથી તપાસતો. બોજનમાં જે મળે તેથી સંતુષ્ટ રહેતા. પહેરવેશ સાદો, પહેરણ અંગરથું, ખેસ, ગરમ સુતરો ફેંટો ને ધોતી. એ કંઈ બહુ સાફ કે ઈજીબંધ રહેતાં એમ મને સ્મરણ નથી. ભોંયે ખેસવું, ખુરસીએ ખેસવું બન્ને સરખાં હતાં. સામાન્ય રીતે પોતાની દુકાનમાં માદીએ ખેસતા.

તેમની આશ્વ ધીમી હતી, અને જોનાર સમજી શકે કે આશ્વતાં પણ પોતે વિચારમાં અસ્ત છે, આંખમાં ચમત્કાર દતો; અત્યંત તેજસ્વી, વિહ્વળતા જરાયે ન હતી. આંખમાં એકાગ્રતા લખેલી હતી. ચહેરો ગોળાકાર, હોઠ પાતળા, નાક અણીદાર પણ નહિ, ચપટું પણ નહિ, શરીર એકંદ્રું, કદ મધ્યમ. વર્ણુ રયામ. દૈખાવ શાંત મૂર્તિનો હતો. તેમના કંઠમાં એટલું બધું માધુર્ય હતું કે તેમને સંભળતાં માણસ યાકે નહિ. ચહેરો હસમુખો ને પ્રકુલ્લિત હતો. તેની ઉપર અંતરાનંદની છાયા હતી. બાપા એટલી પરિપૂર્ણ હતી કે તેમને પોતાના વિચારો બતાવતાં કોઈ દિવસ શબ્દ ગોતવો પડ્યો છે, એમ મને યાદ નથી. કામળ લખવા બેસે સારે બાગ્યે જ શબ્દ બદલતા મેં તેમને જોયા હશે; છતાં પાંચનારને એમ નહિ લાગે કે ક્યાંયે વિચાર અપૂર્ણ છે કે વાકચર્યના તૂટેલી છે. અથવા શબ્દની પસંદગીમાં ખોટ છે.

આ વર્ણન સંયમીને વિશે સંભવે. બાલાડંબરથી મનુષ્ય વીત-
રાગી નથી થઈ શકતો. વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક
જન્મના પ્રયત્ને મળી શકે છે. એમ હરકોઈ માણસ અનુભવી શકે
છે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગરહિત થવું
કેવું કઠિન છે. એ રાગરહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી એમ મારી
ઉપર છાપ પડી હતી.

મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું વીતરાગતા છે. ત્યાંસુધી જન્મતની એક
પણ વસ્તુમાં મન ખૂંચેલું છે, ત્યાંસુધી મોક્ષની વાત કેમ ગમે ?
અથવા ગમે તો તે કેવળ કાનને જ-એટલે જેમ આપણને અર્થ જાણ્યા
સમજ્યા વિના કોઈ સંગીતનો કેવળ સૂર જ ગમી જાય તેમ એવી
માત્ર કર્ણુપ્રિય ગમ્મતમાંથી મોક્ષને અનુસરનારું વર્તન આવતાં તો
ધણે કાળ વહી જાય. આંતર વૈરાગ્ય વિના મોક્ષની લગ્નની ન થાય.
એવી વૈરાગ્યલગ્નની કવિની હતી.

પ્રકરણ ૪ : વ્યાપારી જીવન

વણિક તેહનું નામ, જેહ જૂકું નવ ખોલે;
વણિક તેહનું નામ, તોલ આણું નવ તોલે.
વણિક તેહનું નામ, બાપે ખોલ્યું તે પાળે;
વણિક તેહનું નામ, વ્યાજ સહિત ધન વાળે.
વિવેક તોલ એ વણિકનું, સુલતાન તોલ એ શાવ છે;
વેપાર ચૂકે જો વાણિયો, દુઃખ દાવાનજ થાય છે.

—શામળ ભટ્ટ

સામાન્ય માન્યતા એવી હોય છે કે વેપાર અને પરમાર્થ અથવા
ધર્મ એ બે તોખી ને વિરોધી વસ્તુ છે. વેપારમાં ધર્મ દાખલ કરવો
એ ગાંડપણ છે. એમ કરવા જતાં જન્મે જગડે. આ માન્યતા જો
ખોટી ન હોય તો આપણે કપાળે કેવળ નિરાશા જ લખેલી હોય.

એવી એક પણ વસ્તુ નથી, એવો એક પણ વ્યવહાર નથી કે જેમાંથી આપણે ધર્મને દૂર રાખી શકીએ.

ધાર્મિક મનુષ્યનો ધર્મ તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં જણાવેલ જોઈએ એમ રાયચંદ્રભાઈએ પોતાના જીવનમાં બતાવી આપ્યું હતું. ધર્મ કંઈ એકાદશીને દહાડે જ, પગેસણમાં જ, ઇંદને દહાડે કે રવિવારે પાળવાનો, અથવા તો મંદિરોમાં, દેરાંઓમાં, દેવળોમાં ને મસ્જિદોમાં જ પાળવાનો, પણ દુકાનમાં કે દરબારમાં નહિ, એવો કોઈ નિયમ નથી; એટલું જ નહિ, પણ એમ કહેવું એ ધર્મને ન જોળાવવા બરોબર છે, એમ રાયચંદ્રભાઈ કહેતા, માનતા, ને પોતાના આચારમાં બતાવી આપતા.

તેમનો વેપાર હીરામોતીનો હતો. શ્રી. રેવાશંકર જગજીવન ઝવેરીની સાથે બાગીદાર હતા. સાથે કાપડની દુકાન પણ ચલાવતા. પોતાના વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રામાણિકપણું જાળવતા એવી મારી ઉપર તેમણે ઊપ પાડી હતી. તેઓ સોદા કરતા તે વખતે હું કોઈવાર અનાપાસે હાજર રહેતો. તેમની વાત સ્પષ્ટ અને એક જ હતી. 'આશાકી' જેવું હું કંઈ જોતો નહિ. સામેનાંની આશાકી પોતે તરત કળી જતા. તે તેમને અસહ્ય લાગતી. એવે વખતે ભૂકુટિ પણ ચડતી, ને આંખોમાં લાક્ષણ હું જોઈ શકતો હતો.

ધર્મકુશળ એ વ્યવહારકુશળ ન હોય એ વહેમ રાયચંદ્રભાઈએ ખોટો સિદ્ધ કરી બતાવ્યો હતો. પોતાના વેપારમાં પૂરી કાળજી ને હુશિયારી બતાવતા. હીરામોતીની પરીક્ષા ઘણી ઝીણવટથી કરી શકતા. જે કે ઈંગ્રેજી જ્ઞાન તેમને નહોતું, છતાં પારિસ વગેરેના તેમના આડતિયા તરફથી આવેલા કાગળો, તારોના મર્મો તરત સમજી જતા, ને તેઓની કળા વર્તતાં વાર ન લાગતી. તેમણે કરેલા તકો ઘણે ભાગે સાચા પડતા.

આટલી કાળજી ને હુશિયારી છતાં વેપારની ધાલાવણી કે ચિંતા ન રાખતા. દુકાનમાં બેઠા પણ બપોરે પોતાનું કામ પૂરું થઈ રહે એટલે ધર્મપુરતક તો પાસે પડ્યું જ હોય તે બિલકે અથવા પેટી પોથી કે જેમાં પોતાના હુગારો લખતા તે બિલકે. મારા જેવા જિજ્ઞાસુ તેમની પાસે

રાજ આપ્યા જ હોય. તેમની સાથે ધર્મચર્યા કરતાં આંચકો ન ખાય. વેપારને ટાણે વેપાર, ધર્મને ટાણે ધર્મ, અથવા એક જ વખતે એક જ કામ એ સામાન્ય ને સુંદર નિયમનું કવિ પાલન ન કરતા. પોતે શતાવધાની હોઈ તેનું પાલન ન કરે તે ચાહે. જીજ્ઞાસો તેમનો વાદ કરવા જાય તો એ ઘોડે ચડનાર જેમ પડે તેમ પડે જ. સંપૂર્ણ રીતે ધાર્મિક ને વીતરાગી પુરુષ પણ જે ક્રિયા જે કાળે કરતો હોય તેમાં જ તે સ્ત્રીન થાય એ યોગ્ય છે. એટલું જ નહિ પણ તેને તો એ જ શામે. એ તેના યોગની નિશાની છે. એમાં ધર્મ છે. વેપાર અથવા એવી કોઈ પણ ક્રિયા જે કર્તવ્ય હોય તો તેમાં પણ પૂરી એકાગ્રતા હોવી જ જોઈએ. અંતરમાં આત્મચિંતવન તે તો મુમુક્ષુને તેના શ્વાસની પેઠે ચાલવું જ જોઈએ. તેથી એક ક્ષણભર પણ તે વંચિત ન રહે. પણ એમ આત્માને ચિંતવતો છતો જે બાહ્ય કાર્ય કરતો હોય તેમાં જ તે તન્મય રહે જ.

આમ કવિ નહોતા કરતા એમ હું કહેવા નથી ઇચ્છતો. ઉપર જ મેં કહ્યું છે કે પોતે પોતાના વેપારમાં પૂરી કાળજી રાખતા. એમ છતાં મારી ઉપર એવી છાપ પડી છે ખરી કે કવિએ પોતાના શરીરની પાસેથી જોઈએ તે કરતાં વધારે કામ લીધું. એ યોગની અપૂર્ણતા તો ન હોય? કર્તવ્ય કરતાં શરીર પણ જવા દેવું જોઈએ એ નીતિ છે. પણ શક્તિ ઉપરવટ કંઈ વડોરી લઈ તેને કર્તવ્ય માનવું એ રાગ છે. એવો અતિ સૂક્ષ્મ રાગ કવિને વિશે હશે એમ મને લાગ્યા કહ્યું છે.

ઘણી વખત પરમાર્થ દષ્ટિએ માણસ શક્તિ ઉપરાંત કામ લે છે ને પછી તેને પડેંગી વળતાં તણાવું પડે છે. એને આપણે યુષ્માનીએ છીએ ને તેની પ્રશંસા કરીએ છીએ. પણ પરમાર્થ એટલે ધર્મ દષ્ટિએ જોતાં એમ ઉપાડેલાં કામમાં સૂક્ષ્મ મૂર્છા હોવાનો બહુ સંભવ છે.

જો આપણે આ જગતમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર જ હોઈએ, આ શરીર આપણને બાડે. મળ્યું છે ને આપણે તે વાટે તરત મોક્ષ સાધવો એ જ પરમ કર્તવ્ય હોય, તો એ માર્ગમાં જે વિવેકતા

હોય તેનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જ નોંધ્યો એ જ પારમાર્થિક દષ્ટિ,
ખીંચી નહિ.

જે દલીલો હું ઉપર કરી ગયો છું તે પણ બીજો રૂપે ને પોતાની
જ ચમત્કારી બાપામાં રામચંદ્રભાઈ મને સંભળાવી ગયા હતા. એમ
છતાં તેમણે કેટલીક ઉપાધિઓ એવી કેવી વહેરી કે પરિણામે તેમને
સખ્ત માંદગી ભોગવવી પડી.

જે રામચંદ્રભાઈને પણ પરાપકાર નિમિત્ત મોઢે ક્ષણવાર ઘેરી
લીધા એ મારી માન્યતા ખરી હોય તો “પ્રકૃતિં યાંતિ ભૂતાનિ નિમ્નઃ
કિં કરિષ્યન્તિ” એ શ્લોકોર્થ અહીં ખરોખર બંધ બેસે છે. ને તેનો
અર્થ એટલો જ છે.

ધૃમ્ધાંપૂર્વક વર્તવાને સારુ ઉપરના કૃષ્ણવચનનો ઉપયોગ કેઈ
કરતા જણાય છે તે તો કેવળ દુરુપયોગ છે. રામચંદ્રભાઈની પ્રકૃતિ
તેમને બળાત્કારે બિંડા પાણીમાં લઈ ગઈ. એવા કાર્યને હોયકે
પણ લગભગ સંપૂર્ણ આત્માને વિશે જ કંઈપી શકાય. આપણે સામાન્ય
માણસો તો પરાપકારી કાર્ય પાછળ અવશ્ય ગાંડા બનીએ ત્યારે જ
તેને કદાચ પકોંચી વળાએ. આ વિષયને એટલેથી જ સમાપ્ત કરીએ.

એવી પણ માન્યતા જેવામાં આવે છે કે ધાર્મિક માણસો તો
એવા મોળા હોય કે તેને બધા છેતરે. તેને દુનિયાની બાબતોની કશી
ખબર ન પડે. આ ખરોખર હોય તો કૃષ્ણચંદ્ર ને રામચંદ્ર બે અવ-
તારો તે કેવળ સંસારી મનુષ્યોમાં ગણવા નોંધ્યો; કવિ કહેતા કે
જેને શુદ્ધ જ્ઞાન છે, તેને છેતરવો અશક્ય હોવો નોંધ્યો. માણસ
ધાર્મિક એટલે નીતિવાન હોય છતાં તે જ્ઞાની ન હોય. પણ મોક્ષને
સારુ નીતિ અને અનુભવજ્ઞાનનો સુસંગમ નોંધ્યો. જેને અનુભવ
જ્ઞાન મળ્યું છે, તેની પાસે પાપગંડ નબી જ ન શકે. સત્યની સમીપમાં
અસત્ય ન નજી શકે. અહિંસાનો સાન્નિધ્યમાં હિંસા બંધ થાય.
સરળતા ન્યાં પ્રકાશે છે, ત્યાં છળરૂપી અધકાર નાશ પામે છે.
જ્ઞાનવાન અને ધર્મવાન કપટીને જુએ કે તરત તેને ઝોળાપે અને
તેનું હૃદય દયાથી ભીનું થઈ જાય. જેણે આત્માને પ્રત્યક્ષ નોંધ્યો છે,
તે બીજાને ઝોળાખ્યા વિના કેમ રહે? કવિના સંબંધમાં આ

નિયમ હમેશાં ખરો પડતો એમ હું નથી કહી શકતો. કોઈ કોઈ ધર્મને નામે તેમને છેતરી જતા એવા દાખલા નિયમની અપૂર્ણતા નથી સિદ્ધ કરતા, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન કેવું દુર્લભ છે એ સૂચવે છે.

આમ અપવાદો છતાં વ્યવહારકુશળતા અને ધર્મપરાયણતાનો સુંદર મેળ જોડેલો એ કવિને વિષે જોયો એટલો ખીખમાં નથી અનુભવ્યો.

પ્રકરણ ૫ : ધર્મ

રાયચંદ્રભાઈના ધર્મનો વિચાર આપણે કરીએ તેના પહેલાં ધર્મનું સ્વરૂપ જે તેમણે આલેખ્યું હતું તે જોઈ જવું અગત્યનું છે.

ધર્મ એટલે અમુક મતમતાંતર નહિ. ધર્મ એટલે શાસ્ત્રોને નામે જોળખાતાં પુસ્તકોને વાંચી જવાં કે જોખી જવાં અથવા તેમાં કહેલું બધું માનવું જ એ પણ નહિ.

ધર્મ એ આત્માનો ગુણ છે. અને માનવજાતિને વિષે દશ્ય કે અદશ્યરૂપે રહેલો છે. ધર્મ વડે આપણે મનુષ્યસ્થવરનું કર્તવ્ય જાણી શકીએ છીએ. ધર્મ વડે આપણે ખીખ જીવો પ્રત્યેનાં આપણો ખરો સંબંધ જોળખી શકીએ. આ બધું જ્યાંસુધી આપણે પોતાને ને જોળખીએ ત્યાંસુધી ન જ બની શકે એ તો દેખીતું છે. તેથી ધર્મ એટલે જે વડે આપણે પોતાને જોળખી શકીએ તે સાધન.

આ સાધન આપણે જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઈએ. પછી બલે તે ભારતવર્ષમાં મળે કે યુરોપથી આવે કે અરબસ્તાનથી. આ સાધનોનું સામાન્ય સ્વરૂપ બધાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં એક જ છે એમ જોણે જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે તે કહી શકશે. અસત્ય બોલવું કે આચરવું એમ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. હિંસા કરવી એમ પણ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરતાં શંકરાચાર્યે ‘મદ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા’ કહ્યું. કુરાને સરીફે તેને ખીજી રીતે ઈશ્વર એક છે ને તે જ છે, તેના વિના ખીજું કશું નથી એમ કહ્યું. બાઈ-

બલે કહ્યું, હું ને મારો પિતા એક જ છીએ. એ બધાં એક જ વસ્તુનાં રૂપાંતર છે. પણ આ એક જ સત્યને ખીલવવામાં અપૂર્ણ મનુષ્યોએ પોતાનાં જુદાં જુદાં દષ્ટિબિંદુ વાપરી આપણે સારું મોહમગ્ન રચી છે તેમાંથી આપણે નીકળવું રહ્યું છે. આપણે અપૂર્ણ તે આપણાથી ઓછા અપૂર્ણની મદદ લઈ આગળ જઈએ છીએ અને છેવટે કેમ જાણે અમુક હદ લગી જતાં આગળ રસ્તો જ નથી એમ માનીએ છીએ. હકીકતમાં એવું કંઈ જ નથી. અમુક હદ પછી શાસ્ત્રો મદદ નથી કરતાં, અનુભવ મદદ કરે છે. તેથી રાયચંદભાઈએ ગાયું છે.

એ પદ શ્રી સર્વજ્ઞ દીકું ધ્યાનમાં,
કહી શક્યા નહિ તે પદ શ્રી ભગવંત જ્ઞે;
એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું ક્યું ધ્યાન મેં,
ગળ વગર પણ હાસ મનોરથ રૂપ જ્ઞે.

એટલે છેવટે તો આત્માને મોક્ષ દેનાર આત્મા જ છે.

આ શુદ્ધ સત્યનું નિરુપણ રાયચંદભાઈએ ઘણી રીતે પોતાનાં લખાણોમાં કયું છે. રાયચંદભાઈએ ઘણાં ધર્મપુસ્તકોનો સરસ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને સંસ્કૃત અને માગધી બાપા સમજતાં જરાયે મુશ્કેલી નહોતી આવતી. વેદાંતનો અભ્યાસ તેમણે કરેલો, તેમ જ ભાગવતનો અને ગીતાજ્ઞનો. જૈન પુસ્તકો તો જોડલાં તેમને હાથ આવતાં તે વાંચી જતા. તેમની વાંચવાની ને પ્રહણ કરવાની શક્તિ અધ્યાગ હતી. એક વખતનું વાંચન તે તે પુસ્તકોનું સ્વરૂપ જાણી લેવાને સારું તેમને પૂરતું હતું.

કુરાન, જિંદઅવસ્તા, ઇત્યાદિનું વાંચન પણ અનુવાદો મારફતે કરી લીધું હતું.

તેમનો પક્ષપાત જૈન દર્શન તરફ હતો એમ તેઓ મને કહેતા. તેમની માન્યતા હતી કે જિનાગમમાં આત્મજ્ઞાનની પરાકાષ્ટા છે. આ તેમનો અભિપ્રાય મારે આપી જવો આવશ્યક છે. તેને વિશે હું મત આપવા મને તદ્દન અનધિકારી ગણું છું.

પણ રાયચંદભાઈને બીજા ધર્મ પ્રત્યે અનાદર ન હતો. વેદાંત

પ્રત્યે પક્ષપાત પણુ હતો. વેદાંતીને તો કવિ વેદાંતી જ જણાય. મારી સાથે ચર્ચા કરતાં મને કાઈ દિવસે તેમણે એવું તો કહ્યું જ નહિ કે મારે મોક્ષ મેળવવા સારુ અમુક ધર્મને અવલંબવો જોઈએ. મારો આચાર વિચારવાનું જ તેમણે મને કહ્યું. પુસ્તકો ક્યાં વાંચવાં એ પ્રશ્ન જાણતાં મારું વક્ત્રુને મારા જયપણના સંસ્કાર વિચારી તેમણે મને ગીતાનું વાંચતો. તેમાં હિતેજન આપેલું અને ખીખું પુસ્તકોમાં પંચીકરણ, મણિરત્નમાલા, યોગવાસિષ્ઠનું વૈરાગ્ય-પ્રકરણ, કાન્ધદોહન-પહેલો ભાગ અને પોતાની મોક્ષમાળા વાંચવાનું સૂચનું હતું.

રામચંદભાઈ ઘણીવેળા કહેતા કે જુદા જુદા ધર્મ એ તો વાડાઓ છે તેમાં મનુષ્ય પુરાઈ જાય છે. જેણે મોક્ષ મેળવવો એ જ પુરુષાર્થ માન્યો છે, તેને કાઈ ધર્મનું તિલક પોતાને કપાળે લગાડવાની આવશ્યકતા નથી.

સૂતર આવે ત્યમ તું રહે,
જ્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે.

એ જેમ અખાનું તેમ રામચંદભાઈનું પણ સૂત્ર હતું. ધર્મના ઝગડાથી તેમને હમેશાં કંટાળો આવતો. તેમાં ભાગ્યે જ પડતા. બધા ધર્મોની ખૂબીઓ પૂરી જોઈ જતા ને તે તે ધર્મોની પાસે મૂકતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારા પત્રવ્યવહારમાં પણ મેં તેમની પાસેથી એ જ વસ્તુ મેળવી હતી.

હું પોતે તો એમ માનનારો છું કે સર્વ ધર્મ તે તે ભક્તોની દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ જ છે ને સર્વ ધર્મ અન્યની દૃષ્ટિએ અપૂર્ણ છે. સ્વતંત્ર રીતે વિચારતાં સર્વ ધર્મ પૂર્ણાપૂર્ણ છે. અમુક હદ પછી બધાં શાસ્ત્રો બંધનરૂપે લાગે છે. પણ એ તો ગુણાતીતની સ્થિતિ થઈ. રામચંદભાઈની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો કાઈને પોતાનો ધર્મ છોડવાની આવશ્યકતા નથી. સહુ પોતાના ધર્મમાં રહી પોતાની સ્વતંત્રતા એટલે મોક્ષ મેળવી શકે છે, કેમકે મોક્ષ મળવો એટલે સર્વાંશે રામરૂપથી રહિત થવું.

અનુક્રમશિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક	ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	વાંચનારને બલામણુ	૧	૨૮	રાત્રિભોજન	૪૨
૨	સર્વમાન્ય ધર્મ	૨	૨૯	જીવની રક્ષા-૧	૪૩
૩	કર્મના અમરકાર	૩	૩૦	જીવની રક્ષા-૨	૪૫
૪	માનવદેહ	૪	૩૧	પ્રત્યાખ્યાન	૪૭
૫	અનાથી મુનિ-૧	૬	૩૨	વિનય વડે તત્ત્વની	
૬	અનાથી મુનિ-૨	૭		સિદ્ધિ છે.	૪૮
૭	અનાથી મુનિ-૩	૧૦	૩૩	સુદર્શન શેક	૫૦
૮	સદ્દેવતત્ત્વ	૧૧	૩૪	બ્રહ્મચર્ય વિષે સુભાષિત	૫૨
૯	સદ્ધર્મતત્ત્વ	૧૨	૩૫	નમસ્કારમંત્ર	૫૨
૧૦	સદ્ગુરુતત્ત્વ-૧	૧૪	૩૬	અનુપૂર્વી	૫૪
૧૧	સદ્ગુરુતત્ત્વ-૨	૧૫	૩૭	સામાયિક વિચાર-૧	૫૬
૧૨	ઉત્તમ ગૃહસ્થ	૧૭	૩૮	સામાયિક વિચાર-૨	૫૮
૧૩	જિનેશ્વરની ભક્તિ-૧	૧૮	૩૯	સામાયિક વિચાર-૩	૬૦
૧૪	જિનેશ્વરની ભક્તિ-૨	૨૦	૪૦	પ્રતિક્રમણ વિચાર	૬૧
૧૫	ભક્તિનો ઉપદેશ	૨૨	૪૧	બિખારીનો ખેદ-૧	૬૩
૧૬	ખરી મહત્તા	૨૨	૪૨	બિખારીનો ખેદ-૨	૬૪
૧૭	બાહ્યબળ	૨૪	૪૩	અનુપમ કામા	૬૬
૧૮	ચાર ગતિ	૨૫	૪૪	રાગ	૬૭
૧૯	સંસારને ચાર ઉપમા-૧	૨૭	૪૫	સામાન્ય મનોરથ	૬૮
૨૦	સંસારને ચાર ઉપમા-૨	૨૯	૪૬	કપિલમુનિ-૧	૬૯
૨૧	બાર બાવના	૩૦	૪૭	કપિલમુનિ-૨	૭૦
૨૨	દામદેવ શ્રાવક	૩૨	૪૮	કપિલમુનિ-૩	૭૨
૨૩	સત્ય	૩૩	૪૯	તૃણાની વિચિત્રતા	૭૪
૨૪	સત્સંગ	૩૫	૫૦	પ્રમાદ	૭૬
૨૫	પરિવ્રજને સહાયવો	૩૭	૫૧	વિવેક એટલે શું ?	૭૭
૨૬	તત્ત્વ સમજવું	૩૯	૫૨	માનીઓએ વૈરાગ્ય	
૨૭	યતના	૪૧		શા માટે બોધ્યો ?	૭૯

૫૩ મહાવીર-શાસન	૮૦	૮૦ જ્ઞાન સંબંધી	
૫૪ અશુચિ કેને કહેવી?	૮૩	જે બોલ-૪	૧૨૫
૫૫ સામાન્ય નિત્ય નિયમ	૮૪	૮૧ પંચમકાળ	૧૨૬
૫૬ ક્ષમાપના	૮૫	૮૨ તત્વાવબોધ-૧	૧૨૮
૫૭ વૈરાગ્યએ ધર્મનું સ્વરૂપ છે	૮૬	૮૩ તત્વાવબોધ-૨	૧૨૯
૫૮ ધર્મના મતભેદ-૧	૮૭	૮૪ તત્વાવબોધ-૩	૧૩૦
૫૯ ધર્મના મતભેદ-૨	૮૯	૮૫ તત્વાવબોધ-૪	૧૩૧
૬૦ ધર્મના મતભેદ-૩	૯૧	૮૬ તત્વાવબોધ-૫	૧૩૨
૬૧ સુખ વિષે વિચાર-૧	૯૩	૮૭ તત્વાવબોધ-૬	૧૩૩
૬૨ સુખ વિષે વિચાર-૨	૯૫	૮૮ તત્વાવબોધ-૭	૧૩૫
૬૩ સુખ વિષે વિચાર-૩	૯૬	૮૯ તત્વાવબોધ-૮	૧૩૬
૬૪ સુખ વિષે વિચાર-૪	૯૮	૯૦ તત્વાવબોધ-૯	૧૩૭
૬૫ સુખ વિષે વિચાર-૫	૧૦૦	૯૧ તત્વાવબોધ-૧૦	૧૩૮
૬૬ સુખ વિષે વિચાર-૬	૧૦૨	૯૨ તત્વાવબોધ-૧૧	૧૪૦
૬૭ અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર	૧૦૪	૯૩ તત્વાવબોધ-૧૨	૧૪૦
૬૮ જિતેન્દ્રિયતા	૧૦૫	૯૪ તત્વાવબોધ-૧૩	૧૪૨
૬૯ ક્ષણચરની નવ વાડ	૧૦૬	૯૫ તત્વાવબોધ-૧૪	૧૪૩
૭૦ સતતક્રમાર-૧	૧૦૮	૯૬ તત્વાવબોધ-૧૫	૧૪૪
૭૧ સતતક્રમાર-૨	૧૧૦	૯૭ તત્વાવબોધ-૧૬	૧૪૫
૭૨ ખત્રીશ યોગ	૧૧૧	૯૮ તત્વાવબોધ-૧૭	૧૪૬
૭૩ મોક્ષસુખ	૧૧૩	૯૯ સમાજની અમત્ય	૧૪૭
૭૪ ધર્મધ્યાન-૧	૧૧૫	૧૦૦ મનોનિવ્રત્તનાં વિધા	૧૪૮
૭૫ ધર્મધ્યાન-૨	૧૧૭	૧૦૧ સ્મૃતિમાં રાખવા	
૭૬ ધર્મધ્યાન-૩	૧૧૯	યોગ્ય મહાવાક્યો	૧૪૯
૭૭ જ્ઞાન સંબંધી		૧૦૨ વિવિધ પ્રશ્નો-૧	૧૫૦
જે બોલ-૧	૧૨૧	૧૦૩ વિવિધ પ્રશ્નો-૨	૧૫૧
૭૮ જ્ઞાન સંબંધી		૧૦૪ વિવિધ પ્રશ્નો-૩	૧૫૨
જે બોલ-૨	૧૨૨	૧૦૫ વિવિધ પ્રશ્નો-૪	૧૫૩
૭૯ જ્ઞાન સંબંધી		૧૦૬ વિવિધ પ્રશ્નો-૫	૧૫૫
જે બોલ-૩	૧૨૩	૧૦૭ જિનેશ્વરની વાણી	૧૫૬
		૧૦૮ પૃથ્વીમાલિકા મંગલ	૧૫૬

श्रीमद् राजचंद्र

वधू रा सुं

★

वि० सं० १९७७

શ્રી મોક્ષમાળા

‘જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું.’

—નિર્મલ પ્રવચન

૧ : વાંચનારને ભલામણ

વાંચનાર! આ પુસ્તક આજે તમારા હસ્તક્રમણમાં આવે છે. તેને લક્ષપૂર્વક વાંચજો, તેમાં કહેલા વિષયોને વિવેકથી વિચારજો, અને પરમાર્થને હૃદયમાં ધારણ કરજો. એમ કરશે તો તમે નીતિ, વિવેક, ધ્યાન, જ્ઞાન, સદ્ગુણ અને આત્મશાંતિ પામી શકશો.

તમે જાણતા હો છો કે, કેટલાંક અજ્ઞાન મનુષ્યો નહિ વાંચવા-ચોગ્ય પુસ્તકો વાંચીને અમૂઢ્ય વખત વૃથા ખોઈ દે છે; જેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચડી જાય છે, આ લોકમાં અપકીર્તિ પામે છે; અને પરલોકમાં નીચ ગતિએ જાય છે.

ભાષાજ્ઞાનનાં પુસ્તકોની પેઠે આ પુસ્તક પકડ કરવાનું નથી, પણ મનન કરવાનું છે. તેથી આ ભવ અને પરભવ બન્નેમાં તમારું હિત થશે. ભગવાનનાં કહેલાં વચનોનો એમાં ઉપદેશ કયો છે.

તમે આ પુસ્તકોનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો. વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂળ હેતુઓ છે.

તમને ખીજી એક આ પણ ભલામણ છે કે, જેઓને વાંચતાં આવડતું ન હોય, અને તેઓની ઇચ્છા હોય, તો આ પુસ્તક અતુકમે તેમને વાંચી સંભળાવવું.

તમને આ પુસ્તકમાંથી જે કંઈ ન સમજાય તે સુવિચક્ષણ પુરુષ પાસેથી સમજી લેવું યોગ્ય છે.

તમારા આત્માનું આથી હિત થાય; તમને જ્ઞાન, શાંતિ અને આનંદ મળે; તમે પરોપકારી, દયાળુ, ક્ષમાવાન, વિવેકી અને બુદ્ધિશાળી થાઓ; એવી શુભ ચાચના અર્હત ભગવાન પાસે કરી આ પાઠ પૂર્ણ કરું છું.

૨ : સર્વમાન્ય ધર્મ

ચોપાઈ

ધર્મતત્ત્વ જો પૂછ્યું મને, તો સંભળાવું રનેહે તને;
જે સિદ્ધાંત સકળનો સાર, સર્વમાન્ય સહુને હિતકાર. ૧

ભાખ્યું ભાષણમાં ભગવાન, ધર્મ ન બીજો દયા સમાન;
અભયદાન સાથે સંતોષ, ઘો પ્રાણીને દળવા દોષ. ૨

ક્ષત્ય, શીળ ને સઘળાં દાન, દયા હોઈને રદ્યાં પ્રમાણ;
દયા નહિ તો એ નહિ એક, વિના સૂર્ય કિરણ નહિ દેખ. ૩

પુષ્પપાંખડી જ્યાં ફલાય, જિનવરની ત્યાં નહિ આરાય;
સર્વ જીવનું ઇચ્છો મુખ, મહાવીરની શિક્ષા મુખ્ય. ૪

સર્વ દર્શને એ ઉપદેશ, એ એકાંતે, નહિ વિશેષ;
સર્વ પ્રકારે જિનનો યોધ, દયા દયા નિર્મળ અવિરોધ. ૫

એ ભવતારક સુંદર રાહ, ધરિયે તરિયે કરી ઉત્સાહ;
ધર્મ સકળનું એ શુભ મૂળ, એ વણુ ધર્મ સદા પ્રતિકૂળ. ૬

તત્ત્વરૂપથી એ જોળખે, તે જન ખેડોંચે શાશ્વત સુખે;
શાંતિનાથ ભગવાન પ્રસિદ્ધ, રાજચંદ્ર કરુણાએ સિદ્ધ. ૭

૩ : કર્મના ચમત્કાર

હું તમને કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓ કહી જઉં છું; એ ઉપર વિચાર કરશો, તો તમને પરભવની શ્રદ્ધા દઢ થશે.

એક જીવ સુંદર પલંગે પુષ્પશય્યામાં શયન કરે છે, એકને ફાટલ ગોદડી પણ મળતી નથી. એક ભાતભાતનાં ભોજનોથી તૃપ્ત રહે છે, એકને કાળી ભરના પણ સાંસા પડે છે. એક અગણિત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ લે છે, એક ફૂટી બદામ માટે થઈને ઘેર ઘેર ભટકે છે. એક મધુરાં વચનોથી મનુષ્યનાં મન હરે છે, એક અવાચક જેવો થઈને રહે છે. એક સુંદર વસ્ત્રાલંકારથી વિભૂષિત થઈ ફરે છે, એકને ખંરા શિયાળામાં ફાટેલું કપડું. પણ ઓઢવાને મળતું નથી. એક રોગી છે, એક પ્રબલ છે. એક બુદ્ધિશાળી છે, એક જડભરત છે. એક મનોહર નયનવાળો છે, એક અંધ છે. એક લ્લો કે પાંગળો છે, એકના પગ ને હાથ રમણીય છે. એક કીર્તિમાન છે, એક અપયશ ભોગવે છે. એક લાખો અનુચરો પર હુકમ ચલાવે છે, અને એક તેટલાના જ દુઝા સહન કરે છે. એકને ભેળને આનંદ લેવો છે, એકને ભેતાં વમન થાય છે. એક સંપૂર્ણ ઇંદ્રિયોવાળો છે, અને એક અપૂર્ણ ઇંદ્રિયોવાળો છે. એકને દિન દુનિયાનું લેશ ભાન નથી, ને એકના હુઃખનો કિનારો પણ નથી.

એક ગર્ભોધાનમાં આવતાં જ મરણ પામે છે, એક જન્મ્યો કે તરત મરણ પામે છે. એક મૂએલો અવતરે છે; અને એક સો વર્ષનો વૃદ્ધ થઈને મરે છે.

કર્મનાં મુખ, ભાષા અને સ્થિતિ સરખાં નથી. મૂખ રાજ્યગાદી પર ખમાખમાથી વધાવાય છે, અને સમર્થ વિદ્વાનો ધક્કા ખાય છે !

આમ આખા જગતની વિચિત્રતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તમે જુઓ છો; એ ઉપરથી તમને કંઈ વિચાર આવે છે ? મેં કહ્યું છે તે ઉપરથી તમને વિચાર આવતો હોય તો કહો કે, તે શા વડે થાય છે ?

પોતાનાં ખાંધેલાં શુભાશુભ કર્મવડે. કર્મવડે આખો સંસાર ભમવો પડે છે. પરભવ નહિ માનનાર પોતે એ વિચારો શા વડે કરે છે તે ઉપર યથાર્થ વિચાર કરે, તો તે પશુ આ સિદ્ધાંત માન્ય રાખે.

૪ : માનવદેહ

આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે વિદ્વાનો માનવદેહને ખીન્ન સઘળા દેહ કરતાં ઉત્તમ કહે છે. ઉત્તમ કહેવાનાં કેટલાંક કારણો અત્રે કહીશું.

આ સંસાર ખડું દુઃખથી ભરેલો છે. એમાંથી જ્ઞાનીઓ તરીને પાર પામવા પ્રયોજન કરે છે. મોક્ષને સાધી તેઓ અનંત શુખમાં વિરાજમાન થાય છે. એ મોક્ષ ખીન્ન કેાઈ દેહથી મળતો નથી. દેવ, તિર્યંચ કે નરક એ એકે ગતિથી મોક્ષ નથી; માત્ર માનવદેહથી મોક્ષ છે.

ત્યારે તમે કહેશો કે, સઘળાં માનવીઓનો મોક્ષ કેમ થતો નથી ? તેનો ઉત્તર-જેઓ માનવપણું સમજે છે, તેઓ સંસાર-શોકને તરી નાંચે છે. જેનામાં વિવેકબુદ્ધિ ઉદય પામી હોય, અને તે વડે સત્યાસત્યનો નિર્ણય સમજી, પરમ તત્ત્વજ્ઞાન તથા ઉત્તમ ચારિત્ર્ય સદ્ધર્મનું સેવન કરી જેઓ અનુપમ મોક્ષને પામે છે, તેના દેહધારીપણાને વિદ્વાનો માનવપણું કહે છે. મનુષ્યના શરીરના દેખાવ ઉપરથી વિદ્વાનો તેને મનુષ્ય કહેતા નથી;

પરંતુ તેના વિવેકને લઈને કહે છે. જે હાથ, જે પગ, જે આંખ, જે કાન, એક મુખ, જે હોઠ અને એક નાક એ જેને હોય તેને મનુષ્ય કહેવો એમ આપણે સમજવું નહિ. જો એમ સમજીએ તો પછી વાંદરાને પણ મનુષ્ય ગણવો જોઈએ. એણે પણ એ પ્રમાણે સઘળું પ્રાપ્ત કર્યું છે. વિશેષમાં એક પૂંછડું પણ છે; ત્યારે શું એને મહામનુષ્ય કહેવો? ના, નહિ. માનવપણું સમજે તે જ માનવ કહેવાય.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, એ ભવ બહુ દુર્લભ છે; અતિ પુણ્યના પ્રભાવથી એ દેહ સાંપડે છે; માટે એથી ઉતાવળે આત્મસાર્થક કરી લેવું. અયમંતકુમાર, ગન્ધકુમાર જેવાં નાનાં બાળકો પણ માનવપણાને સમજવાથી મોક્ષને પામ્યાં. મનુષ્યમાં જે શક્તિ વધારે છે, તે શક્તિ વડે કરીને મહોન્મત્ત હાથી જેવાં પ્રાણીને પણ વશ કરી લે છે; એ શક્તિ વડે જો તેઓ પોતાના મનરૂપી હાથીને વશ કરી લે, તો દેટલું કદ્યાણ થાય?

કોઈ પણ અન્ય દેહમાં પૂર્ણ સદ્વિવેકનો ઉદય થતો નથી અને મોક્ષના રાજમાર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. એથી આપણને મળેલો આ બહુ દુર્લભ માનવદેહ સફળ કરી લેવો એ અવશ્યનું છે. કેટલાક મૂર્ખો દુરાચારમાં, અજ્ઞાનમાં, વિવેકમાં અને અનેક પ્રકારના મદમાં આવેા માનવદેહ વૃથા શુભાવે છે. અમૂલ્ય દૌસ્તુભ હારી બેસે છે. આ નામના માનવ ગણાય, બાકી તો વાનરરૂપ જ છે.

મોતની પળ, નિશ્ચય, આપણે બાણી શક્તા નથી, માટે જેમ જાને તેમ ધર્મમાં ત્વરાથી સાવધાન થવું.

૫ : અનાથી મુનિ

૧

અનેક પ્રકારની રિદ્ધિવાળો મગધદેશનો શ્રેષ્ઠિક નામે રાજા અશ્વકીડાને માટે મંડીકુક્ષ નામના વનમાં નીકળી પડ્યો. વનની વિચિત્રતા મનોહારિણી હતી. નાના પ્રકારનાં વૃક્ષો ત્યાં આવી રહ્યાં હતાં; નાના પ્રકારની કૌમળ વેલીઓ ઘટાટોપ થઈ રહી હતી; નાના પ્રકારનાં પંખીઓ આનંદથી તેનું સેવન કરતાં હતાં; નાના પ્રકારનાં પક્ષીઓનાં મધુર ગાયન ત્યાં સંભળાતાં હતાં; નાના પ્રકારનાં ફૂલથી તે વન છવાઈ રહ્યું હતું; નાના પ્રકારનાં જળનાં ઝરણુ ત્યાં વહેતાં હતાં. દૂંધામાં એ વન નંદનવન જેવું લાગતું હતું. તે વનમાં એક ઝાડ તળે મહા સમાધિવંત પશુ સુકુમાર અને સુખોચિત મુનિને તે શ્રેષ્ઠિકે બેઠેલો દીઠો. એનું રૂપ જોઈને તે રાજા અત્યંત આનંદ પામ્યો. ઉપમારહિત રૂપથી વિસ્મિત થઈને મનમાં તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો: “આ મુનિનો દેવો અદ્ભુત વર્ણ છે! એનું કેવું મનોહર રૂપ છે! એની કેવી અદ્ભુત સૌમ્યતા છે! આ દેવી વિસ્મયકારક ક્ષમાનો ધરનાર છે! આના અંગથી વૈરાગ્યનો દેવો ઉત્તમ પ્રકાશ છે! આની કેવી નિર્લોભતા જણાય છે! આ સંયતિ કેવું નિર્ભય નમ્રપણું ધરાવે છે! એ લોગથી દેવો વિરક્ત છે!” એમ ચિંતવતો ચિંતવતો, સુદિત થતો થતો, સ્તુતિ કરતો કરતો, ધીમેથી ચાલતો ચાલતો, પ્રદક્ષિણા દર્શ, તે મુનિને વંદન કરી અતિ સમીપ નહિ, તેમ અતિ દૂર નહિ, એમ તે શ્રેષ્ઠિક બેઠો. પછી બે હાથની અંજલિ કરીને વિનયથી તેણે તે મુનિને પૂછ્યું: “હે આર્ય! તમે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય એવા તરુણ છો! લોગ-વિલાસને માટે તમારું વય અનુકૂળ છે; સંસારમાં નાના પ્રકારનાં

સુખ રહ્યાં છે. ઋતુ ઋતુના કામભોગ, જળ સંબંધીનાં વિહારા, તેમ જ મનોહારિણી ઓળોનાં સુખવચનનું મધુરું શ્રવણ છતાં એ સધળાનો ત્યાગ કરીને મુનિત્વમાં તમે મહા ઉદ્યમ કરો છો એનું શું કારણ? તે મને અનુગ્રહથી કહો.” રાજાનાં આવાં વચન સાંભળીને મુનિએ કહ્યું: “હે રાજા! હું અનાથ હતો. મને અપૂર્વ વસ્તુનો પ્રાપ્ત કરાવનાર, તથા યોગદેશમનો કરનાર, મારા પર અનુકંપા આણનાર, કરુણાથી કરીને પરમ સુખનો દેનાર એવો મારો કોઈ મિત્ર થયો નહિ. એ કારણ મારા અનાથીપણાનું હતું.”

૬ : અનાથી મુનિ

૨

શ્રેણિક, મુનિનાં ભાષણથી સ્મિત હસીને બોલ્યો: “તમારે મહા શિદ્ધિવંતને નાથ કેમ ન હોય? જો કોઈ નાથ નથી તો હું થાઉં છું. હે ભયત્રાણ! તમે લોભ લોગવો. હે સંયતિ! મિત્ર, જ્ઞાતિએ કરીને હુલ્લ એવો આ તમારો મનુષ્યભવ સુલભ કરો.” અનાથીએ કહ્યું: “અરે શ્રેણિક રાજા! પણ તું પોતે અનાથ છો તો મારો નાથ શું થઈશ? નિર્ધન તે ધનાઢ્ય ક્યાંથી બનાવે! અણુપ તે બુદ્ધિદાન ક્યાંથી આપે? અરુ તે વિદ્યતા ક્યાંથી દે? વંધ્યા તે સંતાન ક્યાંથી આપે? જ્યારે તું પોતે અનાથ છે; ત્યારે મારો નાથ ક્યાંથી થઈશ?” મુનિનાં વચનથી રાજા અતિ આકુળ અને અતિ વિસ્મિત થયો. કોઈ કાળે જે વચનનું શ્રવણ થયું નથી તે વચનનું ચતિમુખથી શ્રવણ થયું એથી તે શંકિત થયો, અને બોલ્યો: “હું અનેક પ્રકારના અશ્વનો લોગી છું; અનેક પ્રકારના મહોન્મત્ત હાથીઓનો ધણી છું; અનેક પ્રકારની સેના મને અધીન છે; નગર, ગ્રામ, અંતઃપુર

અને ચતુષ્પાદની મારે કંઈ જૂનતા નથી; મનુષ્ય સંબંધી સઘળા પ્રકારના લોગ હું પામ્યો છું; અનુચરો મારી આજ્ઞાને રૂડી રીતે આરાધે છે; જોમ રાજાને છાજતી સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ મારે ઘેર છે; અનેક મનવાંછિત વસ્તુઓ મારી સમીચે રહે છે. આવો હું મહાન ઇલાહ અનાથ કેમ હોઉં? રજે હે ભગવાન ! તમે મૃપા બોલતા હો.” મુનિએ કહ્યું: “રાજા ! મારું કહેવું તું ન્યાયપૂર્વક સમજ્યો નથી. હવે હું જેમ અનાથ થયો; અને જેમ મેં સંસાર ત્યાગ્યો તેમ તને કહું છું; તે એકાગ્ર અને સાવધાન ચિત્તથી સાંભળ; સાંભળીને પછી તારી શંકાનો સત્યાસત્ય નિર્ણય કરજો.

“ઠૈશાંખી નામે અતિ છુલ્લું અને વિવિધ પ્રકારની લબ્ય-તાથી ભરેલી એક સુંદર નગરી છે; ત્યાં રિદ્ધિથી પરિપૂર્ણ ધન-સંચય નામનો મારો પિતા રહેતો હતો. હે મહારાજા ! યૌવન-વયના પ્રથમ ભાગમાં મારી આંખો અતિ વેદનાથી ઘેરાઈ; આંખે શરીરે અગ્નિ બળવા મંડ્યો. શસ્ત્રથી પણ અતિશય તીક્ષ્ણ તે રોગ વૈરીની પેઠે મારા પર ક્રોધાયમાન થયો. મારું મસ્તક તે આંખની અસહ્ય વેદનાથી દુઃખવા લાગ્યું. વળતા પ્રહાર જેવી, ખીજાને પણ રૌદ્ર ભય ઉપભવનારી એવી તે દારુણ વેદનાથી હું અત્યંત શોકમાં હતો. સંજ્યાળંધ વૈદ્યકશાસ્ત્રનિપૂણ વૈદ્યરાજો મારી તે વેદનાનો નાથ કરવા માટે આવ્યા, અને તેમણે અનેક ઔષધ ઉપચાર કર્યા પણ તે વૃથા ગયા. એ મહા નિપૂણ ગણાતા વૈદ્યરાજો મને તે દરદથી મુક્ત કરી શક્યા નહિ, એ જ હે રાજા ! મારું અનાથપણ હતું. મારી આંખની વેદના ટાળવાને માટે મારા પિતાએ સર્વ ધન આપવા માંડ્યું પણ તેથી કરીને મારી તે વેદના ટળી નહિ, હે રાજા ! એ જ મારું અનાથપણ હતું. મારી માતા પુત્રને શોકે કરીને અતિ દુઃખાત

થઈ, પરંતુ તે પણ મને દરદથી મુકાવી શકી નહિ, એ જ હે રાજા ! મારું અનાથપણું હતું. એક પેટથી જન્મેલા મારા જ્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ ભાઈઓ પોતાથી બનતો પરિશ્રમ કરી ચૂક્યા પણ મારી તે વેદના ટળી નહિ, હે રાજા ! એ જ મારું અનાથ-પણું હતું. એક પેટથી જન્મેલી મારી જ્યેષ્ઠા અને કનિષ્ઠા ભગિનીઓથી મારું તે દુઃખ ટળ્યું નહિ, હે મહારાજા ! એ જ મારું અનાથપણું હતું. મારી સ્ત્રી જે પતિવ્રતા, મારા પર અનુરક્ત અને પ્રેમવંતી હતી, તે આંસુ ભરી મારું હૈયું પલાળતી હતી. તેણે અન્ન પાણી આપ્યા છતાં, અને નાના પ્રકારનાં અંધોલણ, ચૂવાદિક સુગંધી પદાર્થ, તેમ જ અનેક પ્રકારનાં ફૂલ ચંદનાદિનાં જાણીતાં અજાણીતાં વિલેપન ક્યાં છતાં, હું તે વિલેપનથી મારો રોગ શમાવી ન શક્યો; ક્ષણ પણ અજાગી રહેતી નહોતી એવી તે સ્ત્રી પણ મારા રોગને ટાળી ન શકી, એ જ હે મહારાજા ! મારું અનાથપણું હતું. એમ કોઈના પ્રેમથી, કોઈના ઔષધથી, કોઈના વિલાપથી કે કોઈના પરિશ્રમથી એ રોગ ઉપશમ્યો નહિ. એ વેળા પુનઃ પુનઃ મેં અસહ્ય વેદના ભોગવી; પછી હું પ્રપંચી સંસારથી જોડ પામ્યો. એક વાર જો આ મહા વિકંબનામય વેદનાથી મુક્ત થઉં તો ખંતી, ઠંતી અને નિરાશી પ્રવજ્યાંને ધારણ કરું એમ ચિંતવીને શયન કરી ગયો. જ્યારે રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ ત્યારે હે મહારાજા ! મારી તે વેદના ક્ષય થઈ ગઈ; અને હું નિરોગી થયો. માત, તાત, સ્વજન બંધવાદિકને પૂછીને પ્રભાતે મેં મહા ક્ષમાવંત ઇન્દ્રિયને નિગ્રહ કરવાવાળું, અને આરંભોપાધિથી રહિત એવું અનગારત્વ ધારણ કર્યું.”

વંત ! જે આમંત્રણ હીધું તે સંબંધીનો મારો અપરાધ મસ્તક નમાવીને ક્ષમાવું છું.” એવા પ્રકારથી સ્તુતિ ઉચ્ચારીને રાજ-પુરુષકેસરી શ્રેણિક વિનયથી પ્રદક્ષિણા કરી સ્વસ્થાનકે ગયો.

મહા તપોધન, મહા મુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશવંત, મહા નિર્ઘ્રંથ અને મહા શ્રુત અનાથી મુનિએ મગધ દેશના શ્રેણિક રાજાને પોતાના વિતક ચરિત્રથી જે બોધ આપ્યો છે તે ખરે ! અશરણુભાવના સિદ્ધ કરે છે. મહા મુનિ અનાથીએ ભોગવેલી વેદના જેવી, કે એથી અતિ વિશેષ વેદના અનંત આત્માઓને ભોગવતા ભેદને છીએ એ કેવું વિચારવા લાયક છે ! સંસારમાં અશરણુતા અને અનંત અનાથતા છવાઈ રહી છે. તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ શીલને સેવવાથી જ થાય છે. એ જ મુક્તિનાં કારણરૂપ છે. જેમ સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાથ હતા તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સદૈવ અનાથ જ છે. સનાથ થવા સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુણને જાણવા અને ઓળખવા એ અવશ્યનું છે.

૮ : સદ્દેવતત્ત્વ

ત્રણ તરવો આપણે અવશ્ય જાણવાં ભેદને. જ્યાંસુધી તે તરવો સંબંધી અજ્ઞાનતા હોય છે ત્યાંસુધી આત્મહિત નથી. એ ત્રણ તરવો સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુણ છે. આ પાઠમાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહીશું.

અકવર્તી રાજધિરાજ કે રાજપુત્ર છતાં જેઓ સંસારને ઓકાંત અનંત શોકનું કારણ માનીને તેનો ત્યાગ કરે છે; પૂર્ણ દયા, શાંતિ, ક્ષમા, નિરાગીત્વ અને આત્મસમૃદ્ધિથી ત્રિવિધ તાપનો લય કરે છે; મહા ઉચ્ચ તપોપધ્યાનવડે વિશેષધન કરીને જેઓ ઠમના સમૂહને આળી નાંખે છે; અંદ્ર તથા શં

અત્યંત ઉત્ક્રાંતિ એવું શુદ્ધ ધ્યાન જેઓને પ્રાપ્ત થાય છે; સર્વ પ્રકારની નિદ્રાનો જેઓ ક્ષય કરે છે; સંસારમાં મુખ્યતા લોગવતાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મ ભસ્મીભૂત કરી જેઓ કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન-સહિત સ્વસ્વરૂપથી વિહાર કરે છે; જેઓ ચાર અઘાતિ કર્મ રહ્યા મુધી યથાખ્યાત ચારિત્રરૂપ ઉત્તમ શીલનું સેવન કરે છે; કર્મગ્રીભમથી અકળાતા પામર પ્રાણીઓને પરમ શાંતિ મળવા જેઓ શુદ્ધ બોધબીજનો નિષ્કારણ કરુણાથી મેઘધારાવાણીવડે ઉપદેશ કરે છે; કોઈ પણ સમયે કિંચિત્ માત્ર પણ સંસારી વેલવવિલાસનો સ્વભાંશ પણ જેને રહ્યો નથી; ઘનઘાતિ કર્મ ક્ષય થયાં પહેલાં, પોતાની હ્રસ્વસ્થતા ગણી જેઓ શ્રીમુખ-વાણીથી ઉપદેશ કરતા નથી; પાંચ પ્રકારના અંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, ભુગુપ્તિ, શોક, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અપ્ર-ત્યાખ્યાન, રાગ, દ્વેષ, નિદ્રા અને કામ એ અઠાર રૂપણથી જે રહિત છે; સમિત્યદાનંદ સ્વરૂપથી વિરાજમાન છે, મહા ઉદ્યોતકર બાર ગુણો જેઓને પ્રગટે છે; જન્મ, મરણ અને અનંત સંસાર જેનો ગયો છે તેને નિર્મથના આગમમાં સદ્દેવ દેખા છે. એ દોષરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામેલા હોવાથી પૂજનીય પરમે-શ્વર હોવા યોગ્ય છે. ઉપર દેખા તે અઠાર દોષમાંનો એક પણ દોષ હોય ત્યાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ ઘટતું નથી. આ પરમ તત્ત્વ મહત્પુરુષોથી વિશેષ બાણુનું અવશ્યનું છે.

૯ : સદ્ધર્મતત્ત્વ

અનાદિ કાળથી કર્મબળનાં બંધનથી આ આત્મા સંસારમાં રજાયા કરે છે. સમય માત્ર પણ તેને ખરું મુખ નથી. અધો-ગતિને એ સેવ્યા કરે છે; અને અધોગતિમાં પડતા આત્માને

ધરી રાખનાર સદ્ગતિ આપનાર વસ્તુ તેનું નામ ‘ધર્મ’ કહેવાય છે, અને એ જ સત્ય સુખનો ઉપાય છે. તે ધર્મતત્ત્વના સર્વજ્ઞ ભગવાને લિંગ લિંગ લેહ કહ્યા છે. તેમાંના મુખ્ય બે છે:—

૧. વ્યવહારધર્મ ૨. નિશ્ચયધર્મ.

વ્યવહારધર્મમાં દયા મુખ્ય છે. સત્યાદિ બાકીનાં ચાર મહાવ્રતો તે પણ દયાની રક્ષા વાસ્તે છે. દયાના આઠ લેહ છે:—૧. દ્રવ્યદયા, ૨. ભાવદયા, ૩. સ્વદયા, ૪. પરદયા, ૫. સ્વરૂપદયા, ૬. અનુબંધદયા, ૭. વ્યવહારદયા, ૮. નિશ્ચયદયા.

પ્રથમ દ્રવ્યદયા—કોઈ પણ કામ કરવું તે યત્નપૂર્વક જીવરક્ષા કરીને કરવું તે ‘દ્રવ્યદયા.’

બીજી ભાવદયા—બીજા જીવને દુર્ગતિ જતો દેખીને અનુકંષાબુદ્ધિથી ઉપદેશ આપવો તે ‘ભાવદયા.’

ત્રીજી સ્વદયા—આ આત્મા અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વથી ગ્રહાયો છે, તત્ત્વ પામતો નથી, જિનાસા પાળી શકતો નથી, એમ ચિંતવી ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો તે ‘સ્વદયા.’

ચોથી પરદયા—છકાય જીવની રક્ષા કરવી તે ‘પરદયા.’

પાંચમી સ્વરૂપદયા—સૂક્ષ્મ વિવેકથી સ્વરૂપવિચારણા કરવી તે ‘સ્વરૂપદયા.’

છઠ્ઠી અનુબંધદયા—સદ્ગુરુ કે મુશિક્ષક શિષ્યને કડવાં કથનથી ઉપદેશ આપે એ દેખવામાં તો અયોગ્ય લાગે છે; પરંતુ પરિણામે કર્ત્ત્વના કારણ છે, આનું નામ ‘અનુબંધદયા.’

સાતમી વ્યવહારદયા—ઉપયોગપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક જે દયા પાળવી તેનું નામ ‘વ્યવહારદયા.’

આઠમી નિશ્ચયદયા—શુદ્ધ સાધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ, અને અલેહ ઉપયોગ તે ‘નિશ્ચયદયા.’

એ આઠ પ્રકારની દયાવડે કરીને વ્યવહારધર્મ લગવાને કહ્યો છે. એમાં સર્વ જીવનાં સુખ, સંતોષ, અભયદાન, એ સઘળાં વિચારપૂર્વક જોતાં આવી જાય છે.

ખીજો નિશ્ચયધર્મ—પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાળવી, આત્માને આત્મભાવે ઓળખવો; ‘આ સંસાર તે મારો નથી, હું એથી ભિન્ન, પરમ અસંગ સિદ્ધસદૃશ્ય શુદ્ધ આત્મા છું,’ એવી આત્મસ્વભાવવર્તના તે ‘નિશ્ચયધર્મ’ છે.

જેમાં કોઈ પ્રાણીનું દુઃખ, અહિત કે અસંતોષ રહ્યાં છે ત્યાં દયા નથી; અને દયા નથી ત્યાં-ધર્મ નથી. અહર્ત ભગવાનના કહેલા ધર્મતાત્પર્ય સર્વ પ્રાણી અભય થાય છે.

૧૦ : સદ્ગુરુતત્ત્વ

૧

પિતા : “પુત્ર, તું જે શાળામાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે શાળાના શિક્ષક કોણ છે ?”

પુત્ર : “પિતાજી, એક વિદ્વાન અને સમજી પ્રાદ્મણ છે.”

પિતા : “તેની વાણી, ચાલચલગત વગેરે કેવાં છે ?”

પુત્ર : “એની વાણી બહુ મધુરી છે. એ કોઈને અવિવેકથી બોલાવતા નથી, અને બહુ ગંભીર છે. બોલે છે ત્યારે જાણે સુખમાંથી ફૂલ ઝરે છે. કોઈનું અપમાન કરતા નથી; અને અમને યોગ્ય નીતિ સમજાય તેવી શિક્ષા આપે છે.”

પિતા : “તું ત્યાં શા કારણે જાય છે તે મને કહે જો.”

પુત્ર : “આપ એમ કેમ કહો છો, પિતાજી ! સંસારમાં વિચરણ થવાને માટે પદ્ધતિઓ સમજી, વ્યવહારની નીતિ શીખી એટલા માટે યજ્ઞને આપ મને ત્યાં મોકલો છો.”

પિતા : “ તારા એ શિક્ષક દુરાચારી કે એવા હોત તો ? ”

પુત્ર : “ તો તો બહુ માહું યાત; અમને અવિદેક, અને કુવચન બોલતાં આવડત; વ્યવહારનીતિ તો પછી શીખવે પણ દેાણ ? ”

પિતા : “ એ પુત્ર, એ ઉપરથી હું હવે તને એક ઉત્તમ શિક્ષા કહું. જેમ સંસારમાં પડવા માટે વ્યવહારનીતિ શીખવાનું પ્રયોજન છે, તેમ ધર્મતત્ત્વ અને ધર્મનીતિમાં પ્રવેશ કરવાનું પરભવને માટે પ્રયોજન છે. જેમ તે વ્યવહારનીતિ સદાચારી શિક્ષકથી ઉત્તમ મળી શકે છે; તેમ પરભવત્રેયસ્કર ધર્મનીતિ ઉત્તમ ગુરુથી મળી શકે છે. વ્યવહારનીતિના શિક્ષક અને ધર્મનીતિના શિક્ષકમાં બહુ ભેદ છે. બિલ્લોરીના કટકા જેમ વ્યવહારશિક્ષક અને અમૂલ્ય કૌસ્તુભ જેમ આત્મધર્મ શિક્ષક છે.”

પુત્ર : “ શિરછત્ર ! આપનું કહેવું વાજબી છે. ધર્મના શિક્ષકની સંપૂર્ણ અવશ્ય છે. આપે વારંવાર સંસારનાં અનંત દુઃખ સંબંધી મને કહ્યું છે; એથી પાર પામવા ધર્મ જ સકાય-ભૂત છે; ત્યારે ધર્મ કેવા ગુરુથી પામીએ તો ત્રેયસ્કર નીવડે તે મને કૃપા કરીને કહો.”

૧૧ : સદ્ગુરુતત્ત્વ

૨

પિતા : “ પુત્ર ! ગુરુ ત્રણ પ્રકારના કહેવાય છે:—૧. કાષ્ઠસ્વરૂપ. ૨. કાગળસ્વરૂપ. ૩. પથ્થરસ્વરૂપ. ૧. કાષ્ઠસ્વરૂપ ગુરુ સર્વોત્તમ છે; કારણ સંસારરૂપી સમુદ્રને કાષ્ઠસ્વરૂપી ગુરુ જ તરે છે, અને તારી શકે છે. ૨. કાગળસ્વરૂપ ગુરુ એ મધ્યમ છે. તે સંસાર-સમુદ્રને પોતે તરી શકે નહિ; પરંતુ કંઈ પુણ્ય ઉપાર્જન કરી

શકે. એ બીજાને તારી શકે નહિ. ૩. પથ્થરસ્વરૂપ તે પોતે બૂડે અને પરને પણ બુડાવે. કાષ્ઠસ્વરૂપ ગુરુ માત્ર જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનમાં છે. બાકી બે પ્રકારના જે ગુરુ રહ્યા તે કર્માવરણની વૃદ્ધિ કરનાર છે. આપણે બધા ઉત્તમ વસ્તુને ચાહીએ છીએ; અને ઉત્તમથી ઉત્તમ મળી શકે છે. ગુરુ બે ઉત્તમ હોય તો તે ભવસમુદ્રમાં નાવિકરૂપ થઈ સદ્ગતિ નાવમાં બેસાડી પાર પમાડે. તત્ત્વજ્ઞાનના ભેદ, સ્વસ્વરૂપભેદ, લોકલોક-વિચાર, સંસારસ્વરૂપ એ સઘળું ઉત્તમ ગુરુ વિના મળી શકે નહિ; ત્યારે તને પ્રશ્ન કરવાની ઈચ્છા યથે કે એવા ગુરુનાં લક્ષણ ક્યાં ક્યાં ? તે કહું છું. જિનેશ્વર ભગવાનની ભાષેલી આજ્ઞા જાણે, તેને યથાતથ્ય પાળે, અને બીજાને બોધે; કંચન, કામિનીથી સર્વ ભાવથી ત્યાગી હોય, વિશુદ્ધ આહારજળ લેતા હોય, બાવીસ પ્રકારના પરિષદ સહન કરતા હોય; ક્ષાંત, દાંત, નિરાસંભી અને જિતેન્દ્રિય હોય, સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાનમાં નિમગ્ન હોય, ધર્મ માટે થઈને માત્ર શરીરનો નિર્વાહ કરતા હોય, નિર્ઘંચ-પંથ પાળતાં કાયર ન હોય, સળી માત્ર પણ અદત્ત લેતા ન હોય, સર્વ પ્રકારના આહાર રાત્રિએ ત્યાગ્યા હોય, સમભાવી હોય, અને નિરાગતાથી સત્યોપદેશક હોય. દ્વંકમાં તેઓને કાષ્ઠસ્વરૂપ સદ્ગુરુ જાણવા. પુત્ર ! ગુરુના આચાર, જ્ઞાન એ સંબંધી આગમમાં બહુ વિવેકપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. જેમ તું આગળ વિચાર કરતાં શીખતો જઈશ, તેમ પછી હું તને એ વિશેષ તત્ત્વો બોધતો જઈશ.”

પુત્ર : “ પિતાજી, આપે મને દ્વંકમાં પણ બહુ ઉપયોગી, અને કલ્યાણમય કહ્યું; હું નિરંતર તે મનન કરતો રહીશ. ”

૧૨ : ઉત્તમ ગૃહસ્થ

સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ઉત્તમ શ્રાવકો ગૃહાશ્રમથી આત્મ-સાધનને સાધે છે; તેઓનો ગૃહાશ્રમ પણ વખણાય છે.

તે ઉત્તમ પુરુષ, સામાયિક, દામાપના, ચોવિહાર પ્રત્યા-ખ્યાન ઇત્યાદિ યમનિયમને સેવે છે.

પરપત્ની ભણી માળહેનની દૃષ્ટિ રાખે છે.

સત્પાત્રે યથાશક્તિ દાન દે છે.

શાંત, મધુરી અને કોમળ ભાષા બોલે છે.

સત્શાસ્ત્રનું મનન કરે છે.

બને ત્યાંસુધી ઉપજીવિકામાં પણ માયા, કપટ, ઇત્યાદિ કરતો નથી.

શ્રી, પુત્ર, માત, તાત, મુનિ અને શુદ્ધ એ સદગ્રાને યથા-યોગ્ય સન્માન આપે છે.

માળાપને ધર્મનો બોધ આપે છે.

ચત્વથી ઘરની સ્વચ્છતા, સંધવું, સ્ત્રીધવું, શયન ઇત્યાદિ રખાવે છે.

પોતે વિચક્ષણતાથી વર્તી શ્રી, પુત્રને વિનયી અને દક્ષ કરે છે.

ક્રદંબમાં સંધની વદિ કરે છે.

જે યથાશક્તિ શાસ્ત્રસંયય ઘરમાં રાજે છે.

- અલ્પ આરંભથી જે વ્યવહાર ચલાવે છે.

આવે ગૃહસ્થાવાસ ઉત્તમ ગતિનું કારણ થાય, એમ જ્ઞાની એ કહે છે.

૧૩ : જિનેશ્વરની ભક્તિ

૧

જિજ્ઞાસુ : “વિચક્ષણ સત્ય ! કેાઈ શંકરની, કેાઈ બ્રહ્માની, કેાઈ વિષ્ણુની, કેાઈ સૂર્યની, કેાઈ અગ્નિની, કેાઈ ભવાનીની, કેાઈ પદ્મગમ્ભીરની અને કેાઈ કાઈસ્તિની ભક્તિ કરે છે. એઓ ભક્તિ કરીને શું આશા રાખતા હશે ?”

સત્ય : “પ્રિય જિજ્ઞાસુ, તે ભાવિક મોક્ષ મેળવવાની પરમ આશાથી એ દેવોને ભજે છે.”

જિજ્ઞાસુ : “કહો ત્યારે, એથી તેઓ ઉત્તમ ગતિ પામે એમ તમારે મત છે ?”

સત્ય : “એઓની ભક્તિ વડે તેઓ મોક્ષ પામે એમ હું કહી શકતો નથી. જેઓને તે પરમેશ્વર કહે છે તેઓ કંઈ મોક્ષને પામ્યા નથી; તે પછી ઉપાસકને એ મોક્ષ ક્યાંથી આવે ? શંકર વગેરે કર્મક્ષય કરી શક્યા નથી અને દ્રવ્યસહિત છે એથી તે પૂજવાયોગ્ય નથી.”

જિજ્ઞાસુ : “એ દ્રવ્યો ક્યાં ક્યાં તે કહો. ”

સત્ય : “અજ્ઞાન, નિદ્રા, મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, દાનાંતરાય, લાલાંતરાય, વીર્યાંતરાય, સોગાંતરાય, ઉપસોગાંતરાય, કામ, હાસ્ય, રતિ અને અરતિ એ

અઠાર દ્વપણમાંનું એક દ્વપણ હોય તોપણ તે અપૂજ્ય છે. એક સમર્થ પંડિતે પણ કહ્યું છે કે, ‘પરમેશ્વર છું’ એમ મિથ્યા રીતે મનાવનારા પુરુષો પોતે પોતાને ઠગે છે, કારણ પડખામાં સ્ત્રી હોવાથી તેઓ વિપથી ઠરે છે; શસ્ત્ર ધારણ કરેલાં હોવાથી દેખી ઠરે છે, જપમાળા ધારણ કર્યાથી તેઓનું ચિત્ત વ્યગ્ર છે. એમ સૂચવે છે; ‘મારે શરણે આવ, હું સર્વ પાપ હરી લઉં’ એમ કહેનારા અભિમાની અને નાસ્તિક ઠરે છે. આમ છે તો પછી બીજાને તેઓ કેમ તારી શકે? વળી કેટલાક અવતાર લેવા-રૂપે પરમેશ્વર કહેવરાવે છે તો ત્યાં તેઓને અમુક કર્મનું ભોગ-વવું ખાફી છે એમ સિદ્ધ થાય છે.”

જિજ્ઞાસુ : “ભાઈ, ત્યારે પૂજ્ય કેાણ? અને ભક્તિ કેાની કરવી કે જે વડે આત્મા સ્વશક્તિનો પ્રકાશ કરે?”

સત્ય : “શુદ્ધ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ જીવનસિદ્ધ ભગવાન તેમ જ સર્વ દ્વપણરહિત, કર્મભલહીન, મુક્ત, વીતરાગ, સકળ ભયરહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે.”

જિજ્ઞાસુ : “એઓની ભક્તિ કરવાથી આપણને તેઓ મોક્ષ આપે છે એમ માનવું ખરું?”

સત્ય : “ભાઈ જિજ્ઞાસુ, તે અનંતજ્ઞાની ભગવાન તો નિરાગી અને નિર્વિકાર છે. એને સ્તુતિનિંદાનું આપણને કંઈ ફળ આપવાનું પ્રયોજન નથી. આપણો આત્મા અજ્ઞાની અને મોહાંધ થઈને જે કર્મદળથી ઘેરાયેલો છે તે કર્મદળ ટાળવા અનુપમ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે. સર્વ કર્મદળ દાઘ કરી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય અને સ્વસ્વરૂપમય થયા એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ આત્માની નિશ્ચયનયે સિદ્ધિ હોવાથી

તે તે ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ પુરુષાર્થતા આપે છે; વિકારથી આત્માને વિરક્ત કરે છે; શાંતિ અને નિર્જરા આપે છે. જેમ તરવાર હાથમાં લેવાથી શૌર્યવૃત્તિ અને ભાંગ પીવાથી નશો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ શુણ્ણચિંતનથી આત્મા સ્વરૂપાનંદની શ્રેણીએ ચઢતો જાય છે. દર્પણે જોતાં જેમ મુખાકૃતિનું ભાન થાય છે તેમ, સિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપનાં ચિંતનરૂપ દર્પણથી આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે.”

૧૪ : જિનેશ્વરની ભક્તિ

૨

જિજ્ઞાસુ : “આર્થ સત્ય ! સિદ્ધસ્વરૂપ પામેલા તે જિનેશ્વરે તો સઘળા પૂજ્ય છે; ત્યારે નામથી ભક્તિ કરવાની કંઈ જરૂર છે ?”

સત્ય : “હા, અવશ્ય છે. અનંત સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યાતા જે શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચાર થાય તે તો કાર્ય; પરંતુ એ જે વડે તે સ્વરૂપને પામ્યા તે કારણ કયું ! એ વિચારતાં ઉગ્ર તપ, મહાન વૈરાગ્ય, અનંત દયા, મહાન ધ્યાન એ સઘળાનું સ્મરણ થશે; એઓનાં અહંત્ તીર્થંકરપદમાં જે નામથી તેઓ વિહાર કરતા હતા તે નામથી તેઓનાં પવિત્ર આચાર અને પવિત્ર ચરિત્રો અંતઃકરણમાં ઉદય પામશે. જે ઉદય પરિણામે મહા લાભદાયક છે. જેમ મહાવીરનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવાથી તેઓ કેાણ ? ક્યારે ? કેવા પ્રકારે સિદ્ધિ પામ્યા ? એ આદિ ચારિત્રોની સ્મૃતિ થશે; અને એથી આપણે વૈરાગ્ય, વિવેક ઇત્યાદિનો ઉદય પામીએ.”

જિજ્ઞાસુ : “પણ લોગસ્ત્રમાં તો ચોવીશ જિનેશ્વરનાં નામોનું સૂચવન કયું છે ? એનો હેતુ શો છે તે મને સમજાવો.”

સત્ય : “આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં જે ચોવીશ જિનેશ્વરો

થયા એમનાં નામોનું અને ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવાથી શુદ્ધ તત્ત્વનો લાભ થાય. વૈરાગીનું ચરિત્ર વૈરાગ્ય બોધે છે. અનંત ચોવીશીનાં અનંત નામ સિદ્ધસ્વરૂપમાં સમગ્રે આવી જાય છે. વર્તમાનકાળના ચોવીશ તીર્થંકરનાં નામ આ કાળે લેવાથી કાળની સ્થિતિનું બહુ સૂક્ષ્મજ્ઞાન પણ સાંભરી આવે છે. જેમ એઓનાં નામ આ કાળમાં લેવાય છે, તેમ ચોવીશી ચોવીશીનાં નામ કાળ અને ચોવીશી કરતાં લેવાતાં જાય છે; એટલે અમુક નામ લેવાં એમ કંઈ હેતુ નથી. પરંતુ તેઓના શુભના પુરુષાર્થની સ્મૃતિ માટે વર્તમાન ચોવીશીની સ્મૃતિ કરવી એમાં તત્ત્વ રહ્યું છે. તેઓના જન્મ, વિહાર, ઉપદેશ એ સઘળું નામનિરોધે જાણી શકાય છે. એ વડે આપણે આત્મા પ્રકાશ પામે છે. સર્વ જેમ મોરલીના નાદથી જાગૃત થાય છે, તેમ આત્મા પોતાની સત્ય રિદ્ધિ સાંભળતાં તે મોહનિદ્રાથી જાગૃત થાય છે.”

જિજ્ઞાસુ : “ મને તમે જિનેશ્વરની ભક્તિ સંબંધી બહુ ઉત્તમ કારણ કહ્યું. જિનેશ્વરની ભક્તિ કંઈ ફળદાયક નથી એમ આધુનિક કેળવણીથી મને આસ્થા થઈ હતી તે નાશ પામી છે. જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ એ હું માન્ય રાખું છું.”

સત્ય : “ જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી અનુપમ લાભ છે. એનાં કારણો મહાન છે. તેમના પરમ ઉપકારને લીધે પણ તેઓની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. વળી તેઓના પુરુષાર્થનું સ્મરણ થતાં પણ શુભ વૃત્તિઓનો ઉદય થાય છે. જેમ જેમ શ્રી જિનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ લય પામે છે, તેમ તેમ પરમ શાંતિ પ્રવહે છે. એમ જિનભક્તિનાં કારણો અને સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે તે આત્માથી-ઓએ વિશેષણપણે મનન કરવા યોગ્ય છે.”

૧૭ : બાહુબળ

બાહુબળ એટલે પોતાની ભૂજનું બળ એમ અહીં અર્થ કરવાનો નથી, કારણકે બાહુબળ નામના મહાપુરુષનું આ એક નાનું પણ અદ્ભુત ચરિત્ર છે.

સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, ભગવાન કૃષ્ણદેવજી ભરત અને બાહુબળ નામના પોતાના બે પુત્રોને રાજ્ય સોંપી વિહાર કરતા હતા ત્યારે, ભરતેશ્વર ચક્રવર્તી થયો. આયુધશાળામાં ચક્રની ઉત્પત્તિ થયા પછી પ્રત્યેક રાજ્ય પર તેણે પોતાની આમ્નાય બેસાડી, અને છ ખંડની પ્રભુતા મેળવી. માત્ર બાહુબળે જ એ પ્રભુતા અંગીકાર ન કરી. આથી પરિણામમાં ભરતેશ્વર અને બાહુબળને યુદ્ધ મંડાયું. ઘણા વખત સુધી ભરતેશ્વર કે બાહુબળ એ બંનેમાંથી એકે હઠ્યા નહિ, ત્યારે ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ ભરતેશ્વરે બાહુબળ પર ચક્ર મૂક્યું. એક વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાઈ પર ચક્ર પ્રભાવ ન કરી શકે. આ નિયમને લીધે તે ચક્ર ફરીને પાછું ભરતેશ્વરના હાથમાં આવ્યું. ભરતે ચક્ર મૂકવાથી બાહુબળને બહુ ક્રોધ આવ્યો. તેણે મહા બલ-વત્તર મુદ્ધિ ઉપાડી. તત્કાળ ત્યાં તેની ભાવનાનું સ્વરૂપ ફર્યું. તે વિચારી ગયો કે, હું આ બહુ નિંદનીય કરું છું; આનું પરિણામ કેવું દુઃખદાયક છે ! ભલે ભરતેશ્વર રાજ્ય ભોગવે. મિથ્યા પરસ્પરનો નાશ શા માટે કરવો ? “ આ મુદ્ધિ મારવી યોગ્ય નથી; તેમ ઉગ્રામી તે હવે પાછી વાળવી પણ યોગ્ય નથી,” એમ વિચારી તેણે ‘પંચમુદ્ધિ કેશલુંચન ઠર્યું’; અને ત્યાંથી મુનિભાવે ચાલી નીકળ્યા. ભગવાન આદીશ્વર જ્યાં અઠાણ દિક્ષિત પુત્રોથી તેમ જ આર્ય-આર્યાથી વિહાર કરતા હતા ત્યાં જવા ઇચ્છા કરી; પણ મનમાં માત્ર આવ્યું કે ત્યાં હું જઈશ

તો મારાથી નાના અઠાણુ ભાઈને વંદન કરવું પડશે; માટે ત્યાં તો જવું યોગ્ય નથી. એમ માનવૃત્તિથી વનમાં તે એકાગ્ર ધ્યાને રહ્યા. હળવે હળવે ખાર માસ થઈ ગયા. મહા તપથી કાયા હાડકાનો માળો થઈ ગઈ; તે સૂકા ઝાડ જેવા દેખાવા લાગ્યા; પરંતુ જ્યાંસુધી માનનો ઐંકુર તેના અંતઃકરણથી ખસ્યો નહોતો ત્યાંસુધી તે સિદ્ધિ ન પામ્યા. બ્રાહ્મી અને સુંદરીએ આવીને તેને ઉપદેશ કર્યો: “આર્થ વીર! હવે મહોન્મત્ત હાથી પરથી ઊતરો, એનાથી તો બહુ શોભ્યું.” એએનાં આ વચનોથી બાહુબળ વિચારમાં પડ્યા. વિચારતાં વિચારતાં તેને ભાન થયું કે, “સત્ય છે, હું માનરૂપી મહોન્મત્ત હાથી પરથી હજી ક્યાં ઊતર્યો છું? હવે એથી ઊતરવું એ જ મંગળકારક છે.” આમ વિચારી તેણે વંદન કરવાને માટે પગલું ભર્યું કે તે અતુપમ દિવ્ય કૈવલ્ય કમળાને પામ્યાં.

વાંચનાર, જુઓ, માન એ કેવી દુરિત વસ્તુ છે!!

૧૮: ચાર ગતિ

જીવ શાતાવેદનીય, અશાતાવેદનીય વેદો શુભાશુભ કર્મના ફળ ભોગવવા આ સંસારવનમાં ચાર ગતિને વિષે લામ્યા કરે છે; તો એ ચાર ગતિ ખચિત જાણવી જોઈએ.

૧. નરકગતિ—મહારાજ, મદિરાપાન, માંસભક્ષણ ઇત્યાદિ તીવ્ર હિંસાના કરનાર જીવો અઘોર નરકમાં પડે છે. ત્યાં લેણ પણ શાતા, વિશ્રામ કે સુખ નથી. મહા અંધકાર વ્યાપ્ત છે. અંગછેદન સહન કરવું પડે છે, અગ્નિમાં બળવું પડે છે, અને છરપલાની ધાર જેવું જળ પીવું પડે છે. અનંત દુઃખથી કરીને જ્યાં પ્રાણીમૂતે સાંકડ, અશાતા અને વલ્લવલાટ સહન કરવા પડે છે. આવાં જે દુઃખ તેને કેવળજ્ઞાનીઓ પણ કહી શકતા

નથી અહોહો । । તે દુઃખ અનંતવાર આ આત્માએ લોગવ્યાં છે.

૨. તિર્યચગતિ—છલ, ભૂઠ પ્રપંચ ઇત્યાદિ કરીને જીવ સિંહ, વાઘ, હાથી, મૃગ, ગાય, લેંસ, બળદ ઇત્યાદિ તિર્યચનાં શરીર ધારણ કરે છે. તે તિર્યચગતિમાં ભૂખ, તરસ, તાપ, વધ, ષંધન, તાડન, બારવહન ઇત્યાદિનાં દુઃખને સહન કરે છે.

૩. મનુષ્યગતિ—ખાદ્ય, અખાદ્ય વિષે વિવેકરહિત છે, લજ્જાહીન, માતા પુત્રી સાથે કામગમન કરવામાં જેને પાપાપાપનું જ્ઞાન નથી; નિરંતર માંસલક્ષણુ, ચોરી, પરબીગમન, વગેરે મહા પાતક કયો કરે છે; એ તો જાણે અનાથ મનુષ્ય છે. આથ દેશમાં પણ ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય પ્રમુખ મતિહીન, દરિદ્રી, અજ્ઞાન અને રોગથી પીડિત મનુષ્ય છે; માન અપમાન ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ તેઓ લોગવી રહ્યાં છે.

૪. દેવગતિ—પરસ્પર વેર, ઝેર, કલેશ, શોક, મત્સર, કામ, મદ, ક્રુધા આદિથી દેવતાઓ પણ આયુધ્ય વ્યતીત કરી રહ્યા છે; એ દેવગતિ.

એમ ચાર ગતિ સામાન્યરૂપે કહી. આ ચારે ગતિમાં મનુષ્યગતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને દુર્લભ છે. આત્માનું પરમહિત—મોક્ષ એ ગતિથી પમાય છે; એ મનુષ્યગતિમાં પણ કેટલાંય દુઃખ અને આત્મસાધનમાં અંતરાયો છે.

એક તરુણ મુકુમારને શેમેશેમે લાલચોળ સૂચા ઘોંચવાથી જે અસહ્ય વેદના ઊપજે છે તે કરતાં આઠગણી વેદના ગર્ભસ્થાનમાં જીવ જ્યારે રહે છે ત્યારે પામે છે. લગભગ નવ મહિના મળ, મૂત્ર, લોહી, પરુ આદિમાં અહોરાત્ર મૂછંગત સ્થિતિમાં વેદના લોગવી લોગવીને જન્મ પામે છે. ગર્ભસ્થાનની વેદનાથી અનંતગણી વેદના જન્મસમયે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી બાળાવસ્થા પમાય છે. મળ, મૂત્ર, ધૂળ અને નસાવસ્થામાં અણુ-

સમજથી રજગીરડીને તે જાળાવરથા પૂર્ણ થાય છે; અને યુવાવરથા આવે છે. ધન ઉપાજન કરવા માટે નાના પ્રકારનાં પાપમાં પડવું પડે છે. જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ત્યાં જોડેલો વિષય વિકારમાં વૃત્તિ જાય છે. ઉન્માદ, આળસ, અભિમાન, નિંદાદષ્ટિ, સંયોગ, વિયોગ એમ ઘટમાળમાં યુવાવય વ્યાધ્યુ જાય છે; ત્યાં વૃદ્ધાવરથા આવે છે. શરીર કંપે છે, મુખે લાળ ઝરે છે. ત્વચા પર ઠરચોલી પડી જાય છે; સૂંઘવું, સાંભળવું અને દેખવું એ શક્તિઓ ઠેવળ મંદ થઈ જાય છે. કેશ ધવળ થઈ ખરવા મંડે છે; ચાલવાની આય રહેતી નથી, હાથમાં લાકડી લઈ લથડિયાં ખાતાં ચાલવું પડે છે, હાં તો જીવનપર્યંત ખાટલો પડ્યાં રહેવું પડે છે; શ્વાસ, ખાંસી ઇત્યાદિ રોગ આવીને વળગે છે; અને થોડા કાળમાં કાળ આવીને ડેાળિયો કરી જાય છે. આ દેહમાંથી જીવ ચાલો નીકળે છે. કાયા હતી ન હતી થઈ જાય છે. મરણ સમયે પણ કેટલી બધી વેદના છે? ચતુર્ગતિનાં દુઃખમાં જે મનુષ્યદેહ શ્રેષ્ઠ તેમાં પણ કેટલાં બધાં દુઃખ રહ્યાં છે! તેમ છતાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અનુક્રમે કાળ આવે છે એમ પણ નથી. ગમે તે વખતે તે આવીને લઈ જાય છે. માટે જ વિચક્ષણ પુરુષો પ્રમાદ વિના આત્મકલ્યાણને આરાધે છે.

૧૯ : સંસારને ચાર ઉપમા

૧

૧. સંસારને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એક મહાસમુદ્રની ઉપમા પણ આપે છે. “સંસારરૂપી સમુદ્ર અનંત અને અપાર છે. અહો લોકો! એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો! ઉપયોગ કરો!! આમ એમનાં સ્થળે સ્થળે વચનો છે. સંસારને સમુદ્રની ઉપમા ઇજ્ઞતી પણ છે. સમુદ્રમાં જેમ મોઝાંની છાંજો ઊછળ્યા કરે છે,

તેમ સંસારમાં વિષયરૂપી અનેક મોહનો જોઈએ છે. જળનો ઉપરથી જેમ સપાટ દેખાવ છે, તેમ સંસાર પણ સરળ દેખાવ દે છે. સમુદ્ર જેમ ક્યાંક બહુ ઊંડો છે, અને ક્યાંક લમરીઓ ખવરાવે છે તેમ, સંસાર કામવિષય પ્રપંચાદિમાં બહુ ઊંડો છે. તે મોહરૂપી લમરીઓ ખવરાવે છે. ચોડું જળ છતાં સમુદ્રમાં જેમ ઊભા રહેવાથી કાઢવમાં ખૂંચી જઈએ છીએ તેમ સંસારના લેશ પ્રસંગમાં તે તૃષ્ણારૂપી કાઢવમાં ખૂંચવી દે છે. સમુદ્ર જેમ નાના પ્રકારના ખરાળા અને તોફાનથી નાવ કે વહાણને જોખમ પહોંચાડે છે, તેમ આંતરૂપી ખરાળા અને કામરૂપી તોફાનથી સંસાર આત્માને જોખમ પહોંચાડે છે. સમુદ્ર જેમ અગાધ જળથી શીતળ દેખાતો છતાં વડવાનળ નામના અગ્નિનો તેમાં વાસ છે તેમ સંસારમાં માયારૂપી અગ્નિ જળ્યા જ કરે છે. સમુદ્ર જેમ ચોમાસામાં વધારે જળ પામીને ઊંડો બિતરે છે તેમ પાપરૂપી જળ પામીને સંસાર ઊંડો બિતરે છે, એટલે મજબૂત પાયા કરતો જાય છે.

૨. સંસારને બીજી ઉપમા અગ્નિની છાજે છે. અગ્નિથી કરીને જેમ મહા તાપની ઉત્પત્તિ છે, તેમ સંસારથી પણ ત્રિવિધ તાપની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિથી બળેલો જીવ જેમ મહા વલવલાટ કરે છે, તેમ સંસારથી બળેલો જીવ અનંત દુઃખરૂપ નરકથી અસહ્ય વલવલાટ કરે છે. અગ્નિ જેમ સર્વ વસ્તુનો લક્ષ કરી જાય છે, તેમ સંસારના મુખમાં પડેલાંનો તે લક્ષ કરી જાય છે. અગ્નિમાં જેમ જેમ ઘી અને ઈંધન હોમાય છે, તેમ તેમ તે વૃદ્ધિ પામે છે; તેવી જ રીતે સંસારરૂપ અગ્નિમાં વીર્ય મોહરૂપ ઘી અને વિષયરૂપ ઈંધન હોમાતાં તે વૃદ્ધિ પામે છે.

૩. સંસારને ત્રીજી ઉપમા અંધકારની છાજે છે. અંધકારમાં જેમ સીંદરી, સર્પાંડું ભાત કરાવે છે, તેમ સંસાર સત્યને અસ-

ત્યરૂપ બતાવે છે. અંધકારમાં જેમ પ્રાણીઓ આમતેમ ભટકી વિપત્તિ લોગવે છે, તેમ સંસારમાં બેભાન થઈને અનંત આત્માઓ ચતુર્ગતિમાં આમ તેમ ભટકે છે. અંધકારમાં જેમ કાચ અને હીરાતું જ્ઞાન થતું નથી તેમ સંસારરૂપી અંધકારમાં વિવેક અવિવેકનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમ અંધકારમાં પ્રાણીઓ છતી આંખે અંધ બની જાય છે, તેમ છતી શક્તિએ સંસારમાં તેઓ મોહાંધ બની જાય છે. અંધકારમાં જેમ ઘુવડ ઇંધાદિનો ઉપદ્રવ વધે છે, તેમ સંસારમાં લોભ, માયાદિનો ઉપદ્રવ વધે છે. એમ અનેક લેહે ભેતાં સંસાર તે અંધકારરૂપ જ જણાય છે.

૨૦ : સંસારને ચાર ઉપમા

૨

૪. સંસારને ચોથી ઉપમા શકટચક્રની એટલે ગાડાના પૈડાની છાજે છે. ચાલતાં, શકટચક્ર જેમ ફરતું રહે છે, તેમ સંસારમાં પ્રવેશ કરતાં તે ફરવારૂપે રહે છે. શકટચક્ર જેમ ધરી વિના ચાલી શકતું નથી, તેમ સંસાર મિથ્યાત્વરૂપી ધરી વિના ચાલી શકતો નથી. શકટચક્ર જેમ આરાવડે કરીને રહ્યું છે, તેમ સંસાર-શકટ પ્રમાદાદિ આરાથી ટક્યો છે. એમ અનેક પ્રકારથી શકટચક્રની ઉપમા પણ સંસારને લાગી શકે છે.

એવી રીતે સંસારને જેટલી અધોઉપમા આપો એટલી થોડી છે. મુખ્યપણે એ ચાર ઉપમા આપણે બાણી. હવે એમાંથી તરવ લેવું ચોચ્ય છે:—

૧. સાગર જેમ મજબૂત નાવ અને માહિતગાર નાવિકથી તરીને પાર પમાય છે, તેમ સદ્ગુણરૂપી નાવ અને સદ્ગુણરૂપી નાવિકથી સંસારસાગર પાર પામી શકાય છે. સાગરમાં

કાઢ્યા પુરુષોએ નિર્વિઘ્ન રસ્તો શોધી કાઢ્યો હોય છે, તેમ જિનેશ્વર ભગવાને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નિર્વિઘ્ન ઉત્તમ રાહ બતાવ્યો છે.

૨. અગ્નિ જેમ સર્વને ભક્ષ કરી જાય છે, પરંતુ પાણીથી ખુબી જાય છે; તેમ વૈરાગ્યજળથી સંસાર-અગ્નિ ખૂબી શકાય છે.

૩. અધિકારમાં જેમ દીવો લઈ જવાથી પ્રકાશ થતાં, તેમ શકાય છે; તેમ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી નિર્બૂજ દીવો સંસારરૂપી અધિકારમાં પ્રકાશ કરી સત્ય વસ્તુ બતાવે છે.

૪. શકટચક્ર જેમ બળદ વિના ચાલી શકતું નથી, તેમ સંસારચક્ર રાગદ્વેષ વિના ચાલી શકતું નથી.

એમ એ સંસારદરદતું નિવારણ ઉપમાવડે અનુપાનાદિ પ્રતિકાર સાથે કહ્યું. તે આત્મહિતૈષીએ નિરંતર મનન ઠેરવું; અને બીજાને બોધવું.

૨૧ : ખાર ભાવના

વૈરાગ્યની, અને તેવા આત્મહિતૈષી વિધ્યોની સુદૃઢતા થવા માટે ખાર ભાવના ચિંતવવાનું તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે.

૧. ‘શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કુટુંબ પરિવારાદિ સર્વ વિનાશી છે. જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે;’ એમ ચિંતવવું તે પહેલી ‘અનિત્યભાવના.’

૨. ‘સંસારમાં મરણ સમયે જીવને શરણ રાખનાર કોઈ નથી, માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે;’ એમ ચિંતવવું તે બીજી ‘અશરણભાવના.’

૩. ‘આ આત્માએ સંસારસમુદ્રમાં પર્યાટન કરતાં કરતાં સર્વ લવ ક્રીધા છે, એ સંસારજાળથી હું ક્યારે છુટીશ? એ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમયી છું;’ એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી

‘સંસારભાવના.’

૪. ‘આ મારો આત્મા એકલો છે; તે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે; પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે;’ એમ ચિંતવવું તે ચોથી ‘એકત્વભાવના.’

૫. ‘આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી;’ એમ ચિંતવવું તે પાંચમી ‘અન્યત્વભાવના.’

૬. ‘આ શરીર અપવિત્ર છે, મળમૂત્રની ખાણ છે, રોગ-જ્વરને રહેવાનું ધામ છે, એ શરીરથી હું ન્યારો છું;’ એમ ચિંતવવું તે છઠી ‘અશુચિભાવના.’

૭. ‘રાગ, દેવ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ ઇત્યાદિ સર્વ આશ્રવ છે;’ એમ ચિંતવવું તે સાતમી ‘આશ્રવભાવના.’

૮. ‘જ્ઞાન, ધ્યાનમાં જીવ પ્રવર્ત્તમાન થઈને નેવાં કર્મ બાંધે નહિ;’ એવી ચિંતવના કરવી તે આઠમી ‘સમ્વરભાવના.’

૯. ‘જ્ઞાનસહિત ક્રિયા કરવી તે નિર્જરાનું કારણ છે;’ એમ ચિંતવવું તે નવમી ‘નિર્જરાભાવના.’

૧૦. ‘લોકસ્વરૂપનું ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિનાશસ્વરૂપ વિચારવું;’ તે દશમી ‘લોકસ્વરૂપભાવના.’

૧૧. ‘સંસારમાં ભમતાં આત્માને સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રસાદી પ્રાપ્ત થવી ફલભ છે; વા સમ્યગ્જ્ઞાન પામ્યો, તો ચારિત્ર સર્વ વિરતિપરિણામરૂપ ધર્મ પામવો ફલભ છે;’ એવી ચિંતવના તે અગિયારમી ‘બોધફલભાવના.’

૧૨. ‘ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના બોધક એવા ગુરુ અને એનું શ્રવણ મળવું ફલભ છે;’ એવી ચિંતવના તે બારમી ‘ધર્મફલભાવના.’

આ બાર ભાવનાઓ મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે.

૨૨ : કામદેવ શ્રાવક

મહાવીર ભગવાનના સમયમાં દ્વાદશમતને વિમલ ભાવથી ધારણ કરનાર, વિવેકી અને નિર્ઞયવચનાનુરક્ત કામદેવ નામના એક શ્રાવક તેઓના શિષ્ય હતા. સુધર્માં સભામાં ઇંદ્રે એક વેળા કામદેવની ધર્મ-અચલતાની પ્રશંસા કરી. એવામાં ત્યાં એક તુચ્છ બુદ્ધિવાન દેવ બેઠો હતો તેણે એવી સુદૃઢતાને અવિશ્વાસ બતાવ્યો અને કહ્યું કે, “જ્યાંસુધી પરિપક્વ પડ્યા ન હોય ત્યાંસુધી બધાય સહનરીલ અને ધર્મદંઢ જણાય. આ મારી વાત હું એને ચળાવી આપીને સત્ય કરી દેખાડું.” ધર્મદંઢ કામદેવ તે વેળા કાયોત્સર્ગમાં હીન હતા. દેવતાએ પ્રથમ હાથીનું રૂપ લેકિય કયું; અને પછી કામદેવને ખૂબ ગૂંધા તોપણ તે અચળ રહ્યા, એટલે સુશળ જેવું અંગ કરીને કાળા વર્ણનો સર્પ થઇને ભયંકર દૂંકાર કર્યો તોય કામદેવ કાયોત્સર્ગથી લેશ ચળ્યા નહિ; પછી અદૃહાસ્ય કરતા રાક્ષસનો દેહ ધારણ કરીને અનેક પ્રકારના પરિપક્વ કર્યો, તોપણ કામદેવ કાયોત્સર્ગથી ચળ્યા નહિ. સિંહ વગેરેનાં અનેક ભયંકર રૂપ કર્યો તોપણ કાયોત્સર્ગમાં લેશ હીનતા કામદેવે આણી નહિ. એમ રાત્રિના ચારે પહોર દેવતાએ કર્યો કયું; પણ તે પોતાની ધારણામાં ફાળ્યો નહિ. પછી તે દેવે અવધિશાનના ઉપયોગ વડે ભેયું તો કામદેવને ચેરુના શિખરની પેરે અડોલ રહ્યા હીઠા. કામદેવની અદ્ભુત નિશ્ચલતા જાણી તેને વિનયભાવથી પ્રણામ કરી પોતાનો દોષ ક્ષમાવીને તે દેવતા સ્વસ્થાનકે ગયો.

કામદેવ શ્રાવકની ધર્મદંઢતાં એવો બોધ કરે છે કે, સત્યધર્મ અને સત્ય પ્રતિજ્ઞામાં પરમ દંઢ રહેવું; અને કાયોત્સર્ગ આદિ જેમ અને તેમ એકાગ્ર ચિત્તથી અને સુદૃઢતાથી નિર્દોષ કરવાં.

ચલવિચલ ભાવથી કાયોત્સર્ગોદિ બહુ દોષયુક્ત થાય છે. પાઈ જેવા દ્રવ્યલાભ માટે ધર્મશાખ કાઢનારથી ધર્મમાં દૃઢતા ક્યાંથી રહી શકે? અને રહી શકે તો કેવી રહે! એ વિચારતાં ખેદ થાય છે.

૨૩ : સત્ય

સામાન્ય કથનમાં પણ કહેવાય છે કે, સત્ય એ આ જગતનું ધારણ છે; અથવા સત્યને આધારે આ જગત રહ્યું છે. એ કથનમાંથી એવી શિક્ષા મળે છે કે, ધર્મ, નીતિ, રાજ અને વ્યવહાર એ સત્યવડે પ્રવર્તન કરી રહ્યાં છે; અને એ ચારે ન હોય તો જગતનું રૂપ કેવું ભયંકર હોય? એ માટે સત્ય એ જગતનું ધારણ છે એમ કહેવું એ કંઈ અતિશયોક્તિ જેવું, કે નહિ માનવા જેવું નથી.

વસુરાજાનું એક શબ્દનું અસત્ય બોલવું કેટલું દુઃખદાયક થયું હતું તે પ્રસંગ વિચાર કરવા માટે અહીં કહીશું:—

વસુરાજા, નારદ અને પર્વત એ ત્રણે એક શુરુ પાસેથી વિદ્યા ભણ્યા હતા. પર્વત અધ્યાપકનો પુત્ર હતો. અધ્યાપકે કાળ ક્યો. એથી પર્વત તેની મા સહિત વસુરાજાના દરબારમાં આવી રહ્યો હતો. એક રાત્રે તેની મા પાસે બેઠી છે; અને પર્વત તથા નારદ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે. એમાં એક વચન પર્વત એવું બોલ્યો કે, “અજાહોતવ્યં.” ત્યારે નારદે પૂછ્યું: “અજ તે ‘શુ’ પર્વત!” પર્વતે કહ્યું: “અજ તે બોકડો.” નારદે બોલ્યો: “આપણે ત્રણે જણ તારા પિતા કને ભણતા હતા ત્યારે, તારા પિતાએ તો ‘અજ’ તે ત્રણ વર્ષની ‘ત્રીહિ’ કહી છે; અને તું અવળું શા માટે કહે છે?” એમ પરસ્પર વચનવિવાદ વધ્યો. ત્યારે પર્વતે કહ્યું: “આપણને વસુરાજા કહે તે ખરું.” એ વાતની નારદે હા કહી;

અને જીતે તેને માટે અમુક શરત કરી. પર્વતની મા જે પાસે બેઠી હતી તેણે આ સાંભળ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીહિ’ એમ તેને પણ યાદ હતું. શરતમાં પોતાનો પુત્ર હારશે એવા લયથી પર્વતની મા રાત્રે રાજા પાસે ગઈ અને પૂછ્યું: “રાજા! ‘અજ’ એટલે શું?” વસુરાજાએ સંબંધપૂર્વક કહ્યું: “અજ એટલે ત્રીહિ.” ત્યારે પર્વતની માએ રાજાને કહ્યું: “મારા પુત્રથી ‘બોકડો’ કહેવાયો છે માટે, તેનો પક્ષ કરવો પડશે; તમને પૂછવા માટે તેઓ આવશે.” વસુરાજા બોલ્યો: “હું અસત્ય કેમ કહું? મારાથી એ બની શકે નહિ.” પર્વતની માએ કહ્યું: “પણ જો તમે મારા પુત્રનો પક્ષ નહિ કરો તો તમને હું હત્યા આપીશ.” રાજા વિચારમાં પડી ગયો કે, “સત્ય વડે કરીને હું મણિમય સિંહાસન પર અધ્યક્ષ બેસું છું. લોક-સમુદાયને ન્યાય આપું છું. લોક પણ એમ જાણે છે કે, રાજા સત્યશુભે કરીને સિંહાસન પર અંતરિક્ષ બેસે છે. હવે કેમ કરવું? જો પર્વતનો પક્ષ ન કરું તો બ્રાહ્મણી મરે છે; એ વળી મારા ગુરુની સ્ત્રી છે.” ન આલતાં એવડે રાજાએ બ્રાહ્મણીને કહ્યું: “તમે જાહે જાઓ, હું પર્વતનો પક્ષ કરીશ.” આવો નિશ્ચય કરાવીને પર્વતની મા ઘેર આવી. પ્રભાતે નારદ, પર્વત અને તેની મા વિવાહ કરતાં રાજા પાસે આવ્યાં. રાજા અન્નણ થઈ પૂછવા લાગ્યો કે, “શું છે પર્વત?” પર્વતે કહ્યું: “રાજાધિરાજ! અજ તે શું? તે કહો.” રાજાએ નારદને પૂછ્યું: “તમે શું કહો છો?” નારદે કહ્યું: “અજ” તે ત્રણ વર્ષની ત્રીહિ તમને ક્યાં નથી સાંભરતું?” વસુરાજા બોલ્યો: “અજ” એટલે બોકડો, પણ ત્રીહિ નહિ.” તે જ વેળા દેવતાએ સિંહાસનથી ઉછાળી હેઠો નાંખ્યો; વસુ કાળ પરિણામ પામી નરકે ગયો.

આ ઉપરથી સામાન્ય મનુષ્યોએ સત્ય, તેમ જ રાજાએ

ન્યાયમાં અપક્ષપાત અને સત્ય બંને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, એ મુખ્ય બોધ મળે છે.

જે પાંચ મહાવ્રત લગવાને પ્રણીત કર્યાં છે; તેમાંનાં પ્રથમ મહાવ્રતની રક્ષાને માટે બાકીનાં ચાર વ્રત વાડરૂપે છે; અને તેમાં પણ પહેલી વાડ તે સત્ય મહાવ્રત છે. એ સત્યના અનેક લેદ સિદ્ધાંતથી શ્રુત કરવા અવશ્યના છે.

૨૪ : સત્સંગ

સત્સંગ એ સર્વમુખનું મૂળ છે; સત્સંગનો લાભ મળ્યો કે તેના પ્રભાવવડે વાંછિત સિદ્ધિ થઈ જ પડી છે. ગમે તેવા પવિત્ર થવાને માટે સત્સંગ શ્રેષ્ઠ સાધન છે; સત્સંગની એક ઘડી જે લાભ દે છે તે કુસંગના એક કોટ્યવધિ વર્ષ પણ લાભ ન દઈ શકતાં અધોગતિમય મહા પાપો કરાવે છે, તેમ જ આત્માને મલિન કરે છે. સત્સંગનો સામાન્ય અર્થ એટલો છે કે, ઉત્તમનો સહવાસ. જ્યાં સારી હવા નથી આવતી ત્યાં રોગની વૃદ્ધિ થાય છે; તેમ જ્યાં સત્સંગ નથી ત્યાં આત્મરોગ વધે છે. દુર્ગંધથી કંટાળીને જેમ નાકે વસ્ત્ર આંડું દઈએ છીએ, તેમ કુસંગથી સહવાસ બંધ કરવાનું અવશ્યનું છે. સંસારે એ પણ એક પ્રકારનો સંગ છે; અને તે અનંત કુસંગરૂપ તેમ જ દુઃખદાયક હોવાથી ત્યાગવા યોગ્ય છે. ગમે તે જાતનો સહવાસ હોય પરંતુ જે વડે આત્મસિદ્ધિ નથી તે સત્સંગ નથી. આત્માને સત્ય રંગ ચઢાવે તે સત્સંગ. મોક્ષનો માર્ગ બતાવે તે મૈત્રી. ઉત્તમ શાસ્ત્રમાં નિરંતર એકાગ્ર રહેવું તે પણ સત્સંગ છે; સત્પુરુષોનો સમાગમ એ પણ સત્સંગ છે. મલિન વસ્ત્રને જેમ સાણુ તથા જળ સ્વચ્છ કરે છે તેમ શાસ્ત્ર-બોધ અને સત્પુરુષોનો સમાગમ, આત્માની મલિનતા ટાળીને શુદ્ધતા આપે છે. જેનાથી હંમેશનો પરિચય રહી રાગ, રંગ-

ગાન, તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતાં હોય તે તમને ગમે તેવો પ્રિય હોય તોપણ નિશ્ચય માનજો કે તે સત્સંગ નથી, પણ કુસંગ છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલું એક વચન અમૂલ્ય લાભ આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ મુખ્ય બોધ એવો કર્યો છે કે, સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, અંતરમાં રહેલા સર્વ વિકારથી પણ વિરક્ત રહી એકાંતનું સેવન કરો. તેમાં સત્સંગની સ્તુતિ આવી જાય છે. કેવળ એકાંત તે તો ધ્યાનમાં રહેવું કે યોગાભ્યાસમાં રહેવું એ છે, પરંતુ સમસ્તભાવિનો સમાગમ જેમાંથી એક જ પ્રકારની વર્તનતાનો પ્રવાહ નીકળે છે તે, ભાવે એક જ રૂપ હોવાથી ઘણા માણસો છતાં, અને પરસ્પરનો સહવાસ છતાં તે એકાંતરૂપ જ છે; અને તેવી એકાંત માત્ર સંતસમાગમમાં રહી છે. કદાપિ કોઈ એમ વિચારશે કે, વિષયીમંડળ મળે છે ત્યાં સમભાવ અને સરખીવૃત્તિ હોવાથી એકાંત કાં ન ઠહેલી? તેનું સમાધાન તત્કાળ છે કે, તેઓ એક સ્વભાવી હોતા નથી. તેમાં પરસ્પર સ્વાર્થબુદ્ધિ અને માયાનું અનુસંધાન હોય છે; અને જ્યાં એ બે કારણથી સમાગમ છે ત્યાં એક સ્વભાવ કે નિર્દોષતા હોતાં નથી. નિર્દોષ અને સમસ્તભાવી સમાગમ તો પરસ્પરથી શાંત સુનીશ્વરોનો છે; તેમ જ ધર્મધ્યાન પ્રશસ્ત અસ્પારંભી પુરુષોના પણ કેટલેક અંશે છે. જ્યાં સ્વાર્થ અને માયા કપટ જ છે ત્યાં સમસ્તભાવતા નથી. અને તે સત્સંગ પણ નથી. સત્સંગથી જે મુખ અને આનંદ મળે છે તે અતિ સ્તુતિપાત્ર છે. જ્યાં શાસ્ત્રોના સુંદર પ્રશ્નો થાય, જ્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન ધ્યાનની સુકથા થાય, જ્યાં સત્પુરુષોનાં ચરિત્ર પર વિચાર બંધાય, જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનના તરંગની લડકરીઓ છૂટે, જ્યાં સરળ સ્વભાવથી સિદ્ધાંતવિચાર ચર્ચાય, જ્યાં મોક્ષજન્ય કથન પર પુષ્ટળ વિવેચન થાય એવો સત્સંગ તે મહા ફલભ છે. કોઈ એમ કહે કે, સત્સંગમંડળમાં કોઈ માયાવી નહિ હોય? તો તેનું

સમાધાન આ છે; જ્યાં માયા અને સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં, સત્સંગ જ હોતો નથી. રાજહંસની સલાને કાગ દેખાવે કદાપિ ન કળાય તો અવશ્ય રાગે કળાશે; મૌન રહ્યો તો સુખસુદ્રાએ કળાશે, પણ તે અંધકારમાં જાય નહિ. તેમ જ માયાવીએ સત્સંગમાં સ્વાર્થ જઈને શું કરે? ત્યાં પેટ ભર્યાની વાત તો હોય નહિ. બે ઘડી ત્યાં જઈ તે વિશ્રાંતિ લેતો હોય તો લલે લે કે, જેથી રંગ લાગે, નહિ તો બીજીવાર તેનું આગમન હોય નહિ; જેમ પૃથ્વી પર તરાય નહિ, તેમ સત્સંગથી બૂડાય નહિ; આવી સત્સંગમાં ચમત્કૃતિ છે. નિરંતર એવા નિર્દોષ સમાગમમાં માયા લઈને આવે પણ કેાણ? કેાઈ જ દુભોગી; અને તે પણ અસંભવિત છે. સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારી ઔષધ છે.

૨૫ : પરિગ્રહને સંકેત્યવે

જે પ્રાણીને પરિગ્રહની મર્યાદા નથી, તે પ્રાણી સુખી નથી; તેને જે મળ્યું તે ઝોણું છે. કારણ જેટલું મળતું જાય તેટલાથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવા તેની ઇચ્છા થાય છે. પરિગ્રહની પ્રબળતામાં જે કંઈ મળ્યું હોય તેનું સુખ તો ભોગવાતું નથી પરંતુ હોય તે પણ વખતે જાય છે. પરિગ્રહથી નિરંતર ચળવિચળ પરિણામ અને પાપભાવના રહે છે; અકસ્માત યોગથી એવી પાપભાવનામાં આયુધ્ય પૂર્ણ થાય તો બહુધા અધોગતિનું કારણ થઈ પડે. કેવળ પરિગ્રહ તો મુનીશ્વરો ત્યાગી શકે; પણ ગૃહસ્થો એની અમુક મર્યાદા કરી શકે. મર્યાદા થવાથી ઉપરાંત પરિગ્રહની ઉત્પત્તિ નથી; અને એથી કરીને વિશેષ ભાવના પણ બહુધા ઘટી નથી; અને વળી જે મળ્યું છે તેમાં સંતોષ રાખવાની પ્રયા પડે છે; એથી સુખમાં કાળ જાય છે. કેાણ જાણે લક્ષ્મીઆદિમાં કેવીયે વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ

થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. ધર્મ સંબંધી કેટલું જ્ઞાન છતાં, ધર્મની દૃઢતા છતાં પણ પરિગ્રહના પાશમાં પડેલો પુરુષ કોઈક જ છૂટી શકે છે; વૃત્તિ એમાં જ લંટકી રહે છે; પરંતુ એ વૃત્તિ કોઈ કાળે સુખદાયક કે આત્મ-હિતેષી થઈ નથી. જેણે એની ટૂંકી મર્યાદા કરી નહિ, તે બહોળા દુઃખના ભાગી થયા છે.

છ ખંડ સાધી આરા મનાવનાર રાબધિરાજ, ચક્રવર્ત કહેવાય છે. એ સમર્થ ચક્રવર્તીમાં સુભુમ નામે એક ચક્રવર્ત થઈ ગયો છે. એણે છ ખંડ સાધી લીધા એટલે ચક્રવર્તી—પદ્મ તે મનાયો; પણ એટલેથી એની મનોવાંચ્છા તૃપ્ત ન થઈ; હવે તે તરસ્યો રહ્યો એટલે ધાતકી ખંડના છ ખંડ સાધવા એ નિશ્ચય કયો. બધા ચક્રવર્તી છ ખંડ સાધે છે; અને હું પા એટલા જ સાધુ તેમાં મહત્તા શાની? બાર ખંડ સાધવાથી ચિરકાળ હું નામાંકિત થઈશ; સમર્થ આરા જીવનપર્યંત એ ખંડો પર મનાવી શકીશ; એવા વિચારથી સમુદ્રમાં ચર્મરત્ન મૂક્યું; તે ઉપર સર્વ સૈન્યોદિનો આધાર રહ્યો હતો. ચર્મરત્નના એક હજાર દેવતા સેવક કહેવાય છે; તેમાં પ્રથમ એ વિચાર્યું કે, કોણ જાણે કેટલાંય વર્ષે આમાંથી છુટકો થશે. માટે દેવાંગનાને તો મળી આવું એમ ધારી તે ચાલ્યો ગયો; એવા જ વિચારે બીજો ગયો; પછી ત્રીજો ગયો; અને એમ કરતાં કરતાં હજારે ચાલ્યા ગયા; ત્યારે ચર્મરત્ન ખૂડ્યું; અશ્વ, ગજ અને સર્વ સૈન્યસહિત સુભુમ નામનો તે ચક્રવર્તી ખૂડ્યો; પાપભાવનામાં ને પાપભાવનામાં મરીને તે અનંત દુઃખથી ભરેલી સાતમી તમતમપ્રભા નરકને વિષે જઈને પડ્યો. જુઓ ! છ ખંડનું આધિપત્ય તો લોભવત્તું રહ્યું; પરંતુ અકસ્માત અને અચકર રીતે પરિગ્રહની પ્રીતથી એ ચક્રવર્તીનું મૃત્યું થયું, તો

પછી બીજા માટે તો કહેવું જ શું ? પરિવ્રજા એ પાપનું મૂળ છે; પાપનો પિતા છે; અન્ય એકાદશવ્રતને મહા દોષ કે એવો એનો સ્વભાવ છે. એ માટે થઈને આત્મહિતૈવિએ જેમ બને તેમ તેનો ત્યાગ કરી મર્યાદાપૂર્વક વર્તન કરવું.

૨૬ : તત્ત્વ સમજવું.

શાસ્ત્રોનાં શાસ્ત્રો મુખપાઠે હોય એવા પુરુષો ઘણા મળી શકે; પરંતુ જેણે થોડાં વચનો પર પ્રૌઢ અને વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શાસ્ત્ર જેટલું જ્ઞાન હૃદયગત કર્યું હોય તેવા મળવા દુર્લભ છે. તત્ત્વને પહોંચી જવું એ કંઈ નાની વાત નથી. ક્ષત્રીને હરિયો ઓળંગી જવો છે.

અર્થ એટલે લક્ષ્મી, અર્થ એટલે તત્ત્વ અને અર્થ એટલે શબ્દનું પ્રીત્તું નામ. આવા ‘અર્થ’ શબ્દના ઘણા અર્થ થાય છે. પણ ‘અર્થ’ એટલે ‘તત્ત્વ’ એ વિષય પર અહીં આગળ કહેવાનું છે. જેઓ નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં આવેલાં પવિત્ર વચનો મુખપાઠે કરે છે, તે તેઓનાં ઉત્સાહબળે સત્કૃષ્ણ ઉપાજન કરે છે; પરંતુ જો તેનો મર્મ પામ્યા હોય તો એથી એ સુખ, આનંદ, વિવેક અને પરિણામે મહદ્દુર્ભૂત કૃષ્ણ પામે છે. અભણ પુરુષ સુંદર અક્ષર અને તાણેલા મિથ્યા લીટા એ યેના લેદને જેટલું જાણે છે, તેટલું જ મુખપાઠી અન્ય ગ્રંથવિચાર અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનને લેદરૂપ માને છે, કારણ તેણે અર્થપૂર્વક નિર્ગ્રંથ વચનામૃતો ધાર્યા નથી; તેમ તે પર યથાર્થ તત્ત્વવિચાર કર્યો નથી. જોકે તત્ત્વવિચાર કરવામાં સમર્થ બુદ્ધિપ્રસાર જોઈએ છીએ; તોપણ કંઈ વિચાર કરી શકે; પશ્ચર પીગળે નહિ તોપણ પાણીથી પલળે. તેમજ જે વચનામૃતો મુખપાઠે કર્યો હોય તે અર્થ સહિત હોય તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડે; નહિ તો

પોપટવાળું રામ નામ. પોપટને કોઈ પરિચયે રામનામ કહેતાં શિખડાવે; પરંતુ પોપટની બહા બહો કે રામ તે દાડમ કે દ્રાક્ષ. સામાન્યાર્થ સમજ્યા વગર એવું થાય છે. કચ્છી વૈશ્યેનું દષ્ટાંત એક કહેવાય છે તે કંઈક હાસ્યયુક્ત છે ખરું, પરંતુ એમાંથી ઉત્તમ શિક્ષા મળી શકે તેમ છે; એટલે અહીં કહું છું.

“કચ્છના કોઈ ગામમાં શ્રાવકધર્મ પાળતા રાયશી, દેવશી અને ખેતશી એમ ત્રણ નામધારી જોશવાળ રહેતા હતા. નિયમિત રીતે તેઓ સંધ્યાકાળે અને પંચોદશ્યે પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. પંચોદશ્યે રાયશી અને સંધ્યાકાળે દેવશી પ્રતિક્રમણ કરાવતા હતા. રાત્રિ સંબંધી પ્રતિક્રમણ રાયશી કરાવતો; એને સંબંધે ‘રાયશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એમ તેને જોલાવણું પડતું; તેમ જ દેવશીને ‘દેવશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એમ સંબંધ જોવાથી જોલાવણું પડતું. યોગાનુયોગે ઘણાના આગ્રહથી એક દિવસ સંધ્યાકાળે ખેતશીને જોલાવવા બેસાયો. ખેતશીએ જ્યાં ‘દેવશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એમ આંખું, ત્યાં ખેતશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એ વાક્યો લગાવી દીધાં ! એ સાંભળી બધા હાસ્યગ્રસ્ત થયા અને પૂછ્યું: “આમ કાં ?” ખેતશી જોલ્યો: “વળી આમ તે કેમ ?” ત્યાં ઉત્તર મળ્યો કે, “ખેતશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ એમ તમે કેમ જોલો છો ?” ખેતશીએ કહ્યું: “હું ગરીબ છું એટલે મારું નામ આંખું ત્યાં પાધરી તકરાર લઈ બેઠા, પણ રાયશી અને દેવશી માટે તો કોઈ દિવસ કોઈ જોલતા પણ નથી. એ બન્ને કેમ ‘રાયશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ અને ‘દેવશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એમ કહે છે ? તો પછી હું ‘ખેતશી પડિલ્લમણું ઠાયંમિ’ એમ કાં ન કહું ?” એની લલિતતાએ તો બધાને વિનોદ ઉપજાવ્યો; પછી અર્થની કારણ સહિત સમજણ પાડી એટલે ખેતશી પોતાના મુખપાઠી પ્રતિક્રમણથી શરમાયો.

આ તો એક સામાન્ય વાત છે; પરંતુ ખુબી ન્યારી છે. તત્ત્વજ્ઞ તે પર બહુ વિચાર કરી શકે. બાકી તો ગોળ ગબ્યો જ લાગે તેમ નિર્જીયવચનામૃતો પણ સત્કળ જ આપે. અહો ! પણ મર્મ પામવાની વાતની તો બલિહારી જ છે !

૨૭ : યતના

જેમ વિવેક એ ધર્મનું મૂળતત્ત્વ છે, તેમ યતના એ ધર્મનું ઉપતત્ત્વ છે. વિવેકથી ધર્મતત્ત્વ ગ્રહણ કરાય છે; તથા યતનાથી તે તત્ત્વ શુદ્ધ રાખી શકાય છે, અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરી શકાય છે. પાંચ સમિતિરૂપ યતના તો બહુ શ્રેષ્ઠ છે; પરંતુ ગૃહાશ્રમીથી તે સર્વ ભાવે પાળી શકાતી નથી; છતાં જેટલા ભાવાંશે પાળી શકાય તેટલા ભાવાંશે પણ સાવધાનીથી પાળી શકતા નથી. જિનેશ્વર ભગવંતે બોધેલી સૂચન અને સૂક્ષ્મ દયા પ્રત્યે જ્યાં બેદરકારી છે, ત્યાં તે બહુ દોષથી પાળી શકાય છે. એ યતનાની ન્યૂનતાને લીધે છે. ઉતાવળી અને વેગભરી ચાલ, પાણી ગળી તેનો સંખાળો રાખવાની અપૂર્ણ વિધિ, કાષ્ઠાદિ ઇંધનનો વગર ખંખેરે, વગર જોયે ઉપલોગ; અનાજમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જંતુઓની અપૂર્ણ તપાસ, પૂંજ્યા પ્રમાણમાં વગર રહેવા દીધેલાં ઠામ, અસ્વચ્છ રાખેલા ઓરડા, આંગણમાં પાણીનું ઢોળવું, એઠનું રાખી મૂકવું, પાટલા વગર ધખધખતી થાળી નીચે મૂકવી, એથી પોતાને આ લોકમાં અસ્વચ્છતા, અગવડ અનારોગ્યતા ઇત્યાદિ ફળરૂપ થાય છે; અને પરલોકમાં દુઃખદાયી મહાપાપનાં કારણ પણ થઈ પડે છે. એ માટે થઈને કહેવાનો બોધ કે ચાલવામાં, બેસવામાં, ઊઠવામાં, જમવામાં જાણીતા હરેક પ્રકારમાં યતનાનો ઉપયોગ કરવો. એથી ભાવે બન્ને પ્રકારે લાભ છે. ચાલ ધીમી અને અર્ચ

ઘર સ્વચ્છ રાખવાં, પાણી વિધિસહિત ગળાવવું. કાષ્ઠાદિ ઈંધન ખંખેરી વાપરવાં એ કંઈ આપણને અગવડ પડતું કામ નથી; તેમ તેમાં વિશેષ વખત જતો નથી. એવા નિયમો દાખલ કરી દીધા પછી પાળવા મુશ્કેલ નથી. એથી બિચારા અસંખ્ય નિરપરાધી જંતુઓ બચે છે.

પ્રત્યેક કામ યતનાપૂર્વક જ કરવું એ વિવેકી શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.

૨૮ : રાત્રિભોજન

અહિંસાદિ પંચમહાવ્રત જેવું ભગવાને રાત્રિભોજનત્યાગ વ્રત કહ્યું છે. રાત્રિમાં જે ચાર પ્રકારના આહાર છે તે અભક્ષ્ય છે. જે જાતિનો આહારનો રંગ હોય છે તે જાતિના તમસ્કાય નામના જીવ તે આહારમાં ઉત્પન્ન થાય છે. રાત્રિભોજનમાં એ સિવાય પણ અનેક હોષ રહ્યા છે. રાત્રે જમનારને રસોઈને માટે અગ્નિ સળગાવવો પડે છે; ત્યારે સમીયની લીંત પર રહેલા નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જંતુઓ નાશ પામે છે. ઈંધનને માટે આણેલાં કાષ્ઠાદિમાં રહેલા જંતુઓ રાત્રિએ નહિ દેખાવાથી નાશ પામે છે; તેમ જ સર્પના ઝેરનો, કરોળિયાની લાળનો અને અચ્છરાદિ સૂક્ષ્મ જંતુનો પણ ભય રહે છે; વખતે એ કુટુંબાદિને ભયંકર રોગનું કારણ પણ થઈ પડે છે.

રાત્રિભોજનનો પુરાણાદિ મતમાં પણ સામાન્ય આચારને ખાતર ત્યાગ કર્યો છે, છતાં તેઓમાં પરંપરાની રૂઢિએ કરીને રાત્રિભોજન પેસી ગયું છે. પણ એ નિષેધક તો છે જ.

શરીરની અંદર બે પ્રકારનાં કમળ છે તે સૂર્યના અસ્તથી સંક્રાંત્ય પામી બંધ છે; એથી કરીને રાત્રિભોજનમાં સૂક્ષ્મ જીવ

લક્ષણરૂપ અહિત થાય છે; જે મહાં રોગનું કારણ છે. એવો કેટલોક સ્થળે આયુર્વેદનો પણ મત છે.

સત્પુરુષો તો જે ઘડી દિવસ રહે ત્યારે વાળુ કરે; અને જે ઘડી દિવસ ચડ્યા પહેલાં ગમે તે જાતનો આહાર કરે નહિ. રાત્રિભોજનને માટે વિશેષ વિચાર મુનિસમાગમથી કે શાસ્ત્રથી જાણવો. એ સંબંધી બહુ સૂક્ષ્મ લેહો જાણવા અવશ્યનાં છે.

ચારે પ્રકારના આહાર રાત્રિને વિષે ત્યાગવાથી મહદ્દેષ છે. આ જિનવચન છે.

૨૯ : જીવની રક્ષા

૧

દયા જેવો એકે ધર્મ નથી. દયા એ જ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં દયો નથી ત્યાં ધર્મ નથી. જગતીતજમાં એવા અનર્થકારક ધર્મમતો પડ્યા છે કે, જેઓ એમ કહે છે કે જીવને હણતાં લેશ પાપ થતું નથી; બહુ તો મનુષ્યદેહની રક્ષા કરો. તેમ એ ધર્મમતવાળા ઝનૂની અને મદાંધ છે, અને દયાનું લેશ સ્વરૂપ પણ જાણતા નથી. એઓ જે પોતાનું હૃદયપટ પ્રકાશમાં મૂકીને વિચારે તો અવશ્ય તેમને જણાશે કે એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુને હણવામાં પણ મહા પાપ છે. જેવો મને મારો આત્મા પ્રિય છે તેવો તેને પણ તેનો આત્મા પ્રિય છે. હું મારા લેશ વ્યસન ખાતર કે લાભ ખાતર એવા અસંખ્યાત જીવોને બેધડક હણું છું. એ મને કેટલું બધું અનંત દુઃખનું કારણ થઈ પડશે ? તેઓમાં બુદ્ધિનું બીજ પણ નહિ હોવાથી તેઓ આવો સાર્વિક વિચાર કરી શકતા નથી. પાપમાં ને પાપમાં નિશદ્ધિન મગ્ન છે. વેદ અને વૈષ્ણવાદિ પંથોમાં પણ સૂક્ષ્મ દયા

સંબંધી કંઈ વિચાર જોવામાં આવતો નથી. તોપણ એવો કેવળ દયાને નહિ સમજનાર કરતાં ઘણા ઉત્તમ છે. સ્થૂળ જીવોની રક્ષામાં એ ઠીક સમજ્યા છે; પરંતુ એ સઘળા કરતાં આપણે કેવા સામ્યશાળી કે જ્યાં એક પુષ્પપાંખડી દૂભાય ત્યાં પાપ છે એ ખરું તત્ત્વ સમજ્યા અને યજ્ઞયાગાદિ હિંસાથી તો કેવળ વિરક્ત રહ્યા છીએ ! જનતા પ્રયત્નથી જીવ જાચાવીએ છીએ, વળી ચાહીને જીવ હંજીવાની આપણી લેશ ઇચ્છા નથી. અનંતકાય અલક્ષ્યથી બહુ કરી આપણે વિરક્ત જ છીએ. આ કાળે એ સઘળો પુણ્યપ્રતાપ સિદ્ધાંત ભૂપાળના પુત્ર મહાવીરના કહેલા પરમતત્ત્વજોધના યોગજળથી વધ્યો છે. મનુષ્યો રિદ્ધિ પામે છે, સુંદર સ્ત્રી પામે છે, આશંકિત પુત્ર પામે છે, બહોળો કુટુંબપરિવાર પામે છે, માનપ્રતિષ્ઠા તેમ જ અધિકાર પામે છે, અને તે પામવાં કંઈ દુર્લભ નથી; પરંતુ ખરું ધર્મતત્ત્વ કે તેની શ્રદ્ધા કે તેનો થોડો અંશ, પણ પામવો મહા દુર્લભ છે. એ રિદ્ધિ ઇત્યાદિ અવિવેકથી પાપનું કારણ થઈ અનંત દુઃખમાં લઈ જાય છે; પરંતુ આ થોડી શ્રદ્ધા-ભાવના પણ ઉત્તમ પદવીએ પહોંચાડે છે. આમ દયાનું સત્પરિણામ છે. આપણે ધર્મતત્ત્વ-યુક્ત કુળમાં જન્મ પામ્યા છીએ તો હવે જેમ અને તેમ વિમળ દયામય વર્તનમાં આવવું. વારંવાર લક્ષમાં રાખવું કે, 'સર્વ જીવની રક્ષા કરવી, ખીજને પણ એવો જ યુક્તિપ્રયુક્તિથી જોધ આપવો. સર્વ જીવની રક્ષા કરવા માટે એક જોધદાયક ઉત્તમ યુક્તિ બુદ્ધિશાળી અભયકુમારે કરી હતી તે આવતા પાઠમાં હું કહું છું; એમ જ તત્ત્વજોધને માટે યૌક્તિક ન્યાયથી અનાય જેવા ધર્મમતવાદીઓને શિક્ષા આપવાનો વખત મળે તો આપણે કેવા સામ્યશાળી ?

મગધ દેશની રાજગૃહી નગરીનો અધિરાજ શ્રેણિક એક વખતે સભા ભરીને બેઠો હતો. પ્રસંગોપાત વાતચીતના પ્રસંગમાં માંસહુબ્ધ સામંતો હતા તે બોલ્યા કે, “હમણા માંસની વિશેષ સસ્તાઈ છે.” આ વાત અભયકુમારે સાંભળી. એ ઉપરથી એ હિંસક સામંતોને બોધ દેવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. સાંજે સભા વિસર્જન થઈ અને રાજા અંતઃપુરમાં ગયા. ત્યાર પછી કથવિક્રમ માટે જેણે જેને માંસની વાત ઉચ્ચારી હતી તેને તેને ઘેર અભયકુમાર ગયા. જેને ઘેર જાય ત્યાં સત્કાર કર્યા પછી તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે, “આપનું પરિશ્રમ લઈ અમારે ઘેર કેમ પધારવું થયું છે?” અભયકુમારે કહ્યું: “મહારાજ શ્રેણિકને અકસ્માત મહા રોગ ઉત્પન્ન થયો છે. વૈદ્ય લેખા કરવાથી તેણે કહ્યું કે, કેમજી મનુષ્યના કાળજીનું સવા ટાંકભાર માંસ હોય તો આ રોગ મટે. તમે રાજાના પ્રિયમાન્ય છો માટે તમારે ત્યાં એ માંસ લેવા આવ્યો છું.” પ્રત્યેક સામંતે વિચાર્યું કે કાળજીનું માંસ હું મૂવા વિના શી રીતે આપી શકું? એથી અભયકુમારને પૂછ્યું: “મહારાજ, એ તો કેમ થઈ શકે?” એમ કહી પછી અભયકુમારને કેટલુંક દ્રવ્ય પોતાની વાત રાજા આગળ નહિ પ્રસિદ્ધ કરવા તે પ્રત્યેક સામંત આપતા ગયા અને તે અભયકુમાર લેતા ગયા. એમ સઘળા સામંતોને ઘેર અભયકુમાર ફરી આવ્યા. સઘળા માંસ ન આપી શક્યા, અને આમ તેમણે પોતાની વાત છુપાવવા દ્રવ્ય આપ્યું. પછી બીજે દિવસે જ્યારે સભા લેખી થઈ ત્યારે સઘળા સામંતો પોતાને આસને આવીને બેઠા. રાજા પણ સિંહાસન પર વિરાજ્યા હતા. સામંતો આવી

આવીને ગઈ કાલનું કુશળ પૂછવા લાગ્યા. રાત્રી એ વાતથી વિસ્મિત થયા. અભયકુમાર ભણી જોયું એટલે અભયકુમાર બોલ્યા : “મહારાજ ! કાલે આપના સામંતો સભામાં બોલ્યા હતા કે હમણાં માંસ સસ્તું મળે છે. જેથી હું તેઓને ત્યાં લેવા ગયો હતો, ત્યારે સઘળાએ મને બહુ દ્રવ્ય આપ્યું; પરંતુ કાળજીનું સવાપેસા ભાર માંસ ન આપ્યું. ત્યારે એ માંસ સસ્તું કે મોંઘું ?” બધા સામંતો સાંભળી શરમથી નીચું જોઈ રહ્યા. કોઈથી કંઈ બોલી શકાયું નહિ. પછી અભયકુમારે કહ્યું : “આ કંઈ મેં તમને દુઃખ આપવા કયું” નથી; પરંતુ બોધ આપવા કયું” છે. આપણને આપણા શરીરનું માંસ આપવું પડે તો અનંત ભય થાય છે, કારણ આપણા દેહની આપણને પ્રિયતા છે, તેમ જ જીવનનું તે માંસ હશે તેનો પણ જીવ તેને વહાલો હશે. જેમ આપણે અમૂલ્ય વસ્તુઓ આપીને પણ પોતાનો દેહ બચાવીએ છીએ તેમ તે બિચારા પામર પ્રાણીઓને પણ હોલું જોઈએ. આપણે સમજણવાળાં, બોલતાંચાલતાં પ્રાણી છીએ. તે બિચારાં અવાચક અને નિરાધાર પ્રાણી છે. તેમને મોતરૂપ દુઃખ આપીએ એ કેવું પાપનું પ્રબળ કારણ છે ? આપણે આ વચન નિરંતર લક્ષમાં રાખવું કે સર્વ પ્રાણીને પોતાનો જીવ વહાલો છે; અને સર્વ જીવની રક્ષા કરવી એ જેવો એકે ધર્મ નથી.” અભયકુમારના ભાષણથી શ્રેણિક મહારાજ સંતોષાયા. સઘળા સામંતો પણ બોધ પામ્યા. તેઓએ તે દિવસથી માંસ ખાવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, કારણ એક તો તે અભક્ષ્ય છે અને કોઈ જીવ હણાયા વિના તે આવતું નથી એ મોટો અધર્મ છે; માટે અભય પ્રધાનનું કથન સાંભળીને તેઓએ અભયદાનમાં લક્ષ આપ્યું.

૩૧ : પ્રત્યાખ્યાન

‘પચ્ચખાણ’ નામનો શબ્દ વારંવાર તમારા સાંભળવામાં આવ્યો છે. એનો મૂળ શબ્દ ‘પ્રત્યાખ્યાન’ છે; અને તે (શબ્દ) અમુક વસ્તુ લાણી ચિત્ત ન કરવું એમ તત્ત્વથી સમજી હેતુ-પૂર્વક નિયમ કરવો તેને બદલે વપરાય છે. પ્રત્યાખ્યાન કરવાનો હેતુ મહા ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ છે. પ્રત્યાખ્યાન નહિ કરવાથી ગમે તે વસ્તુ ન ખાઓ કે ન ભોગવો તોપણ તેથી સંવરપણું નથી, કારણકે તત્ત્વરૂપે કરીને ઇચ્છાનું રૂંધન કર્યું નથી. રાત્રે આપણે ભોજન ન કરતા હોઈએ; પરંતુ તેનો જો પ્રત્યાખ્યાન-રૂપે નિયમ ન કર્યો હોય તો તે રૂજ ન આપે; કારણ આપણી ઇચ્છા ખુલી રહી, જેમ ઘરનું બારણું ઉઘાડું હોય અને શ્વાનાદિ જનાવર કે મનુષ્ય આદ્યું આવે તેમ ઇચ્છાનાં દાર ખુલાં હોય તો તેમાં કર્મ પ્રવેશ કરે છે. એટલે કે એ લણી આપણા વિચાર છૂટથી બાંધ છે. તે કર્મબંધનનું કારણ છે, અને જો પ્રત્યાખ્યાન હોય તો પછી એ લણી દૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે વાંસાનો મધ્ય ભાગ આપણાથી જોઈ શકાતો નથી, માટે એ લણી આપણે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી, તેમ પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી આપણે અમુક વસ્તુ ખવાય કે ભોગવાય તેમ નથી એટલે એ લણી આપણું લક્ષ સ્વાભાવિક જતું નથી. એ કર્મ આવવાને આટો દોટ થઈ પડે છે. પ્રત્યાખ્યાન કર્યા પછી વિસ્મૃતિ વગેરે કારણથી દોષ દોષ આવી જાય તો તેનાં પ્રાયશ્ચિત્ત નિવારણ પણ મહાત્માઓએ કર્યાં છે.

પ્રત્યાખ્યાનથી એક બીજો પણ મોટો લાભ છે; તે એ અમુક વસ્તુઓમાં જ આપણું લક્ષ રહે છે, બાકી બધી જોઈએ ત્યાગ થઈ જાય છે; જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરી

સંબંધી પછી વિશેષ વિચાર, ગ્રહવું, મૂર્ખવું કે એવી કંઈ ઉપાધિ રહેતી નથી. એ વડે મન બહુ વિચાળતાને પામી નિયમરૂપી સડકમાં ચાલ્યું જાય છે. અર્થ જો લગામમાં આવી જાય છે, તો પછી ગમે તેવો પ્રબળ છતાં તેને ધારેલે રસ્તે જેમ લઈ જવાય છે તેમ મન એ નિયમરૂપી લગામમાં આવવાથી પછી ગમે તે શુભ રાહમાં લઈ જવાય છે; અને તેમાં વારંવાર પથ-ટન ઠરાવવાથી તે એકાગ્ર, વિચારશીલ અને વિવેકી થાય છે. મનનો આનંદ શરીરને પણ નિરોગી કરે છે. અલક્ષ્ય, અનંત-કાય, પરસ્ત્રીઆદિના નિયમ કયાંથી પણ શરીર નિરોગી રહી શકે છે. માદક પદાર્થો મનને અવળે રસ્તે દોરે છે, પણ પ્રત્યાખ્યાનથી મન ત્યાં જતું અટકે છે; એથી તે વિમળ થાય છે.

પ્રત્યાખ્યાન એ કેવી ઉત્તમ નિયમ પાળવાની પ્રતિજ્ઞા છે, તે આ ઉપરથી તમે સમજ્યા હશે. વિશેષ સદ્ગુરુ મુખથી અને શાસ્ત્રાવલોકનથી સમજવા હું બોધ કરું છું.

૩૨ : વિનયવડે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે

રાજગૃહી નગરીના રાજ્યાસન પર જ્યારે શ્રેષ્ઠિક રાજા વિરાજમાન હતા, ત્યારે તે નગરીમાં એક ચંડાળ રહેતો હતો. એક વખતે એ ચંડાળની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, ત્યારે તેને કેરી ખાવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે તે લાવી આપવા ચંડાળને કહ્યું. ચંડાળે કહ્યું: “આ કેરીનો વખત નથી, એટલે મારો ઉપાય નથી. નહિ તો હું ગમે તેટલે બિંચે હોય ત્યાંથી મારી વિધાના બગ વડે લાવી તારી ઇચ્છા સિદ્ધ કરું.” ચંડાળણીએ કહ્યું: “રાજાની મહારાણીના બાગમાં એક અકાળે કેરી દેનાર આંબો છે, તે પર અત્યારે કેરીઓ લટકી રહી હશે, માટે ત્યાં જઈને એ કેરી લાવો.” પોતાની સ્ત્રીની ઇચ્છા પૂરી પાડવા ચંડાળ તે બાગમાં ગયો. ગુપ્ત રીતે આંબા સમીપ જઈ મંત્ર લાગીને તેને નમાવ્યો; અને કેરી

પીધી. બીજા મંત્ર વડે કરીને તેને હતો એમ કરી દીધો. પછી તે
 ૧૨ આંબે. અને તેની સ્ત્રીની ઇચ્છા માટે નિરંતર તે ચંડાળ
 વેદાળજે ત્યાંથી ફેરી લાવવા લાગ્યો. એક દિવસે ફરતાં ફરતાં
 માળીની દૃષ્ટિ આંખા લાણી ગઈ. ફેરીઓની ચોરી થયેલી જોઈને
 તેણે જઈને શ્રેણિક રાજા આગળ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું. શ્રેણિકની
 ખાસાથી અભયકુમાર નામના બુદ્ધિશાળી પ્રધાને સુક્તિવડે તે
 ચંડાળને શોધી કાઢ્યો. તેને પોતા આગળ તેડાવી પૂછ્યું :
 “એટલાં બધાં માણસો ખાગમાં રહે છે છતાં તું ફેવી રીતે ચઢીને
 એ ફેરી લઈ ગયો કે એ વાત કળવામાં પણ ન આવી ?” ચંડાળે
 કહ્યું : “આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરજો. હું સાચું બોલી જઉં
 છું કે મારી પાસે એક વિદ્યા છે; તેના યોગથી હું એ ફેરીઓ
 લઈ શક્યો.” અભયકુમારે કહ્યું : “મારાથી ક્ષમા ન થઈ શકે;
 પરંતુ મહારાજા શ્રેણિકને એ વિદ્યા તું આપ તો તેઓને એવી
 વિદ્યા લેવાનો અભિલાષ હોવાથી તારા ઉપકારના બદલામાં હું
 અપરાધ ક્ષમા કરાવી શકું.” ચંડાળે એમ કરવાની હા કહી. પછી
 અભયકુમારે ચંડાળને શ્રેણિક રાજા જ્યાં સિંહાસન પર બેઠા
 હતા ત્યાં લાવીને સામે બેસાડી રાખ્યો; અને સઘળી વાત રાજાને
 કહી બતાવી. એ વાતની રાજાએ હા કહી. ચંડાળે પછી સામા
 બેસાડી થરથરતે પગે શ્રેણિકને તે વિદ્યાનો બોધ આપવા માંડ્યો;
 પણ તે બોધ લાગ્યો નહિ. ઝડપથી બેસાડી અભયકુમાર
 બોલ્યા : “મહારાજા ! આપને જો એ વિદ્યા અવશ્ય શીખવી
 હોય તો સામા આવી બેસાડી રહો; અને એને સિંહાસન આપો.”
 રાજાએ વિદ્યા લેવા ખાતર એમ કયું તો તત્કાળ વિદ્યા સિદ્ધ થઈ.

આ વાત માત્ર બોધ લેવાને માટે છે. એક ચંડાળનો પણ
 વિનય કયો વગર શ્રેણિક જેવા રાજાને વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ, તે
 તેમાંથી તત્ત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કે, સદ્વિદ્યાને સાધ્ય

વિનય કરવો અવશ્યનો છે. આત્મવિદ્યા પામવા નિર્ગ્રંથગુરુનો ભે
વિનય કરીએ તો કેવું મંગળદાયક થાય !

વિનય એ ઉત્તમ વશીકરણ છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં લગવાનને
વિનયને ધર્મનું મૂળ કહી વર્ણવ્યો છે. ગુરુનો, મુનિનો, વિદ્વા-
નનો, માતાપિતાનો અને પોતાથી વડાનો વિનય કરવો એ
આપણી ઉત્તમતાનું કારણ છે.

૩૩ : સુદર્શન શેઠ

પ્રાચીન કાળમાં શુદ્ધ એકપત્નીવ્રતને પાળનારા અસંખ્ય
પુરુષો થઈ ગયા છે; એમાંથી સંકટ સહી નામાંકિત થયેલો
સુદર્શન નામનો એક સત્પુરુષ પણ છે. એ ધનાઢ્ય સુંદર મુખ-
સુદ્રાવાળો કાંતિમાન અને મધ્ય વયમાં હતો. જે નગરમાં તે રહેતો
હતો, તે નગરના રાજ્યહરબાર આગળથી કાંઈ કામ પ્રસંગને લીધે
તેને નીકળવું પડ્યું. તે વેળા રાજાની અલયા નામની રાણી
પોતાના આવાસના ગોળમાં બેઠી હતી. ત્યાંથી સુદર્શન ભણી
તેની દૃષ્ટિ ગઈ. તેનું ઉત્તમ રૂપ અને કાયા બોધને તેનું મન લલચાવ્યું.
એક અનુચરી મોકલીને કપટભાવથી નિર્મળ કારણ બતાવીને
સુદર્શનને ઉપર બોલાવ્યો. કેટલાક પ્રકારની વાતચીત કર્યા
પછી અલયાએ સુદર્શનને લોગ લોગવવા સંબંધીનું આમંત્રણ
કર્યું. સુદર્શને કેટલોક ઉપદેશ આપ્યો. તોપણ તેનું મન શાંત
થયું નહિ. છેવટે કંટાળીને સુદર્શને યુક્તિથી કહ્યું : “ બહેન, હું
પુરુષત્વમાં નથી ! ” તોપણ રાણીએ અનેક પ્રકારના હાવભાવ
કર્યો. એ સઘળી કામચેષ્ટાથી સુદર્શન ચળ્યો નહિ; એથી કંટાળી
જઈને રાણીએ તેને જતો કર્યો.

એક વાર એ નગરમાં ઉબાણી હતી; તેથી નગર બહાર
નગરજનો આનંદથી આમતેમ લમતા હતા. ધામધૂમ મચી રહી
હતી. સુદર્શન એક દિવસ જેના પુત્રો પણ ત્યાં આવ્યા

કેતા. અલયા રાણી કપિલા નામની દાસી સાથે ઠાઠમાઠથી ત્યાં આવી હતી. મુદર્શનના દેવપૂતળાં જેવા છ પુત્રો તેના જોવામાં આવ્યા. કપિલાને તેણે પૂછ્યું : “આવા રમ્ય પુત્રો કેના છે ?” કપિલાએ મુદર્શન શેઠનું નામ આપ્યું. નામ સાંભળીને રાણીની છાતીમાં કટાર લોકાર્થ; તેને કારી ઘા વાગ્યો. સઘળી ધામધૂમ વીતી ગયા પછી માયાકથન ગોઠવીને અલયાએ અને તેની દાસીએ મળી રાત્રને કહ્યું : “તમે માનતા હશે કે, મારા રાજ્યમાં ન્યાય અને નીતિ વતે છે; દુર્જનોથી મારી પ્રજા દુઃખી નથી; પરંતુ તે સઘળું મિથ્યા છે. અંતઃપુરમાં પણ દુર્જનો પ્રવેશ કરે ત્યાંસુધી હજી અંધેર છે ! તો પછી ણીજાં સ્થળ માટે પૂછવું પણ શું ? તમારા નગરના મુદર્શન નામના શેઠે મારી કને લોગનું આમ-ત્રણ કયું. નહિ કહેવાયોઅ કયનો મારે સાંભળવાં પડ્યાં; પણ મેં તેનો તિરસ્કાર કયો. આથી વિશેષ અંધારું કયું કહેવાય ?” ઘણા રાત્ર મૂળે કાનના કાચા હોય છે એ વાત જાણે બહુમાન્ય છે, તેમાં વળી સ્ત્રીનાં માયાવી મધુરાં વચન શું અસર ન કરે ? તાતા તેલમાં ટાઢાં જળ જેવાં વચનથી રાત્ર ક્રોધાયમાન થયા. મુદર્શનને શૂળીએ ચઢાવી દેવાની તત્કાળ તેણે આજ્ઞા કરી દીધી, અને તે પ્રમાણે સઘળું થઈ પણ ગયું; માત્ર શૂળીએ મુદર્શન બેસે એટલી વાર હતી.

ગમે તેમ હો, પણ સૃષ્ટિના દિવ્ય ભંડારમાં અજવાળું છે. સત્યનો પ્રભાવ ઢાંકયો રહેતો નથી. મુદર્શનને શૂળીએ બેસાર્યો, કે શૂળી ફીટીને તેનું ઝળઝળતું સોનાનું સિંહાસન ધયું, અને દેવ-હંડલિના નાદ થયા; સર્વત્ર આનંદ વ્યાપી ગયો. મુદર્શનનું સત્યશીળ વિશ્વમંડળમાં ઝગક્રી ઊઠ્યું. સત્યશીળનો સદા જય છે.

શિયળ અને મુદર્શનની ઉત્તમ દૃઢતા એ બન્ને આત્માને પવિત્ર શ્રેણીએ ચઢાવે છે !

૩૪ : બ્રહ્મચર્ય વિષે સુભાષિત

દોહરા

નિરખીને નવચૌવના,	લેશ ન વિષયનિદાન;	
ગણે કાષ્ઠની પૂતળી,	તે ભગવાનસમાન.	૧
આ સઘળા સંસારની,	રમણી નાયકરૂપ;	
એ ત્યાગી, ત્યાગ્યું બધું,	કેવળ શોકસ્વરૂપ.	૨
એક વિષયને છતતાં,	છત્યો સૌ સંસાર;	
નૃપતિ છતતાં છતિયે,	હજા, પુર, ને અધિકાર.	૩
વિષયરૂપ અંકુરથી,	ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન;	
લેશ મહીરાપાનથી,	છાકે જ્યમ અજ્ઞાન.	૪
જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી,	ધરે શિયળ સુખદાર્ધ;	
ભવ તેનો ભવ પછી રહે,	તત્ત્વવચન એ ભાઈ.	૫
મુંદર શિયળસુરતર,	મન વાળી ને દેહ;	
જે નરનારી સેવશે,	અનુપમ ફળ લે તેહ.	૬
પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે,	પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;	
પાત્ર થવા સેવો સદા,	બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.	૭

૩૫ : નમસ્કારમંત્ર

નમો અરિહંતાણું;
 નમો સિદ્ધાણું;
 નમો આચરિયાણું;
 નમો ઉવઝઝાયાણું;
 નમો લોએ સબ્જસાહુણું.

આ પવિત્ર વાક્યોને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં નવકાર (નમસ્કાર) મંત્ર કે પંચપરમેષ્ઠિમંત્ર કહે છે.

અહંત ભગવંતના બાર ગુણ, સિદ્ધ ભગવંતના આઠ ગુણ, આચાર્યના છત્રીશ ગુણ, ઉપાધ્યાયના પંચવીશ ગુણ, અને સાધુના સત્તાવીશ ગુણ મળીને એકસો આઠ ગુણ થયા. અંગૂઠા વિના ખાકીની ચાર આંગળીઓનાં બાર ટેરવાં થાય છે, અને એથી એ ગુણોનું ચિંતવન કરવાની યોજના હોવાથી બારને નવે ગુણતાં ૧૦૮ થાય છે. એટલે નવકાર એમ કહેવામાં સાથે એવું સૂચવન રહ્યું જણાય છે કે હે ભગ્ય ! તારાં એ આંગળીનાં ટેરવાંથી (નવકાર) મંત્ર નવવાર ગણ, 'કાર' એટલે કરનાર એમ પણ થાય છે. બારને નવે ગુણતાં જેટલા થાય એટલા ગુણો ભરેલો મંત્ર એમ નવકાર મંત્ર તરીકે એનો અર્થ થઈ શકે છે. પંચપરમેષ્ઠિ એટલે આ સકળ જગતમાં પાંચ વસ્તુઓ પરમોત્કૃષ્ટ છે તે તે કઈ કઈ ?—તો કહી બતાવી કે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. એને નમસ્કાર કરવાનો જે મંત્ર તે પરમેષ્ઠિ મંત્ર; અને પાંચ પરમેષ્ઠિને સાથે નમસ્કાર હોવાથી પંચપરમેષ્ઠિ મંત્ર એવો શબ્દ થયો. આ મંત્ર અનાદિ સિદ્ધ મનાય છે; કારણ પંચપરમેષ્ઠિ અનાદિ સિદ્ધ છે. એટલે એ પાંચે પાત્રો આદરૂપ નથી, પ્રવાહથી અનાદિ છે, અને તેના જપનાર પણ અનાદિ સિદ્ધ છે. એથી એ જપ પણ અનાદિ સિદ્ધ ઠરે છે.

પ્રશ્નકાર—એ પંચપરમેષ્ઠિ મંત્ર પરિપૂર્ણ જણવાથી મનુષ્ય ઉત્તમ ગતિને પામે છે એમ સત્પુરુષો કહે છે એ માટે તમારો શો મત છે ?

ઉ૦—એ કહેવું ન્યાયપૂર્વક છે, એમ હું માનું છું.

પ્ર૦—એને ક્યાં કારણથી ન્યાયપૂર્વક કહી શકાય ?

ઉ૦—હા, એ તમને હું સમજાવું. મનની નિગ્રહતા અર્થે એક તો સર્વોત્તમ જગદ્ગુણધુના સત્ય ગુણનું એ ચિંતવન છે. તત્ત્વથી જોતાં વળી અહંતસ્વરૂપ, સિદ્ધસ્વરૂપ, આચાર્યસ્વરૂપ,

ઉપાધ્યાયસ્વરૂપ અને સાધુસ્વરૂપ એનો વિવેકથી વિચાર કરવાનું પણ એ સૂચવન છે. કારણ કે તેઓ પૂજવા યોગ્ય શાથી છે? એમ વિચારતાં એઓનાં સ્વરૂપ, ગુણ ઇત્યાદિ માટે વિચાર કરવાની સત્પુરુષને તો ખરી અગત્ય છે. હવે કહો કે એ મંત્ર કેટલો કલ્યાણકારક છે?

૫૦-સત્પુરુષો નમસ્કાર મંત્રને મોક્ષનું કારણ કહે છે. એ આ વ્યાખ્યાનથી હું પણ માન્ય રાખું છું.

અહિંત, લગવંત, સિદ્ધ લગવંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એઓનો અકેકો પ્રથમ અક્ષર હોતાં “અસિઆહિસા” એવું મહદ્ વાક્ય નીકળે છે. જેનું ૐ એવું યોગણિંદુનું સ્વરૂપ થાય છે; માટે આપણે એ મંત્રનો અવશ્ય કરીને વિમળ ભાવથી જાપ કરવો.

૩૬ : અનુપૂર્વી

નરકાનુપૂર્વી, તિર્થંચાનુપૂર્વી, મનુષ્યાનુપૂર્વી અને દેવાનુપૂર્વી- એ અનુપૂર્વીઓ વિષેનો આ પાઠ નથી, પરંતુ “અનુપૂર્વી” એ નામના એક અવધાની લઘુ પુસ્તકના મંત્રસ્મરણ માટે છે.

૧	૨	૩	૪	૫
૨	૧	૩	૪	૫
૧	૩	૨	૪	૫
૩	૧	૨	૪	૫
૨	૩	૧	૪	૫
૩	૨	૧	૪	૫

પિતા : “આવી જાતનાં કોષ્ટકથી ભરેલું એક નાનું પુસ્તક છે તે તે જોઈ છે?”

પુત્ર : “ હા પિતાજી. ”

પિતા : “ એમાં આકાઅવળા અંક મૂક્યા છે, તેનું કાંઈ પણ કારણ તારા સમજવામાં છે ? ”

પુત્ર : “ નહિ, પિતાજી ! મારા સમજવામાં નથી માટે આપ તે કારણ કહો. ”

પિતા : “ પુત્ર ! પ્રત્યક્ષ છે કે મન એ એક બહુ ચંચળ થીજ છે; એને એકાગ્ર કરવું બહુ બહુ વિકટ છે. તે જ્યાંસુધી એકાગ્ર થતું નથી ત્યાંસુધી આત્મમલિનતા જતી નથી; પાપના વિચારો ઘટતા નથી. એ એકાગ્રતા માટે બાર પ્રતિજ્ઞાદિક અનેક મહાન સાધનો ભગવાને કહ્યાં છે. મનની એકાગ્રતાથી મહા યોગની શ્રેણિએ ચઢવા માટે અને તેને ઠેઠલાક પ્રકારથી નિર્મળ કરવા માટે સત્પુરુષોએ આ એક સાધનરૂપ કોણકાવલિ કરી છે. પાંચ પરમેષ્ઠિ મંત્રના પાંચ અંક એમાં પહેલા મૂક્યા છે; અને પછી લોભવિલોભસ્વરૂપમાં લક્ષ્મણ એના એ પાંચ અંક મૂકીને લિત્ત લિત્ત પ્રકારે કોણકો ક્યાં છે. એમ કરવાનું કારણ પણ મનની એકાગ્રતા થઇને નિર્જરા કરી શકાય, એ છે. ”

પુત્ર : “ પિતાજી ! અનુક્રમે લેવાથી એમ શા માટે ન થઇ શકે ? ”

પિતા : “ લોભવિલોભ હોય તો તે ગોઠવતાં જવું પડે અને નામ સંભારતાં જવું પડે. પાંચનો અંક મૂક્યા પછી એનો આંકડો આવે કે ‘ નમો લોભે સંવસાદૃષ્ટું ’ પછી ‘ નમો અરિહંતાણું ’ એ વાક્ય મૂકી દઈને ‘ નમો સિદ્ધાણું ’ એ વાક્ય સંભારવું પડે. એમ પુનઃ પુનઃ લક્ષ્મણી દૃઢતા રાખતાં મન એકાગ્રતાએ પહોંચે છે. અનુક્રમજ્ઞ હોય તો તેમ થઇ શકતું નથી; કારણ કે વિચાર કરવો પડતો નથી. એ સૂક્ષ્મ વચનમાં

મન પરમેષ્ઠીમંત્રમાંથી નીકળીને સંસારતંત્રની ખટપટમાં જઈ પડે છે; અને વળતે ધર્મ કરતાં ધાડ પણ કરી નાખે છે, જેથી સત્પુરુષોએ અનુપૂર્વીની યોજના કરી છે. તે જહુ સુંદર છે અને આત્મશાંતિને આપનારી છે.

૭૭ : સામાયિક વિચાર

૧

આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનનો ઉદય કરનાર, શુદ્ધ-સમાધિભાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરનો અમૂલ્ય લાભ આપનાર, રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરનાર એવું સામાયિક નામનું શિક્ષામત છે. સામાયિક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સમન આયનઈક એ શબ્દોથી થાય છે. ‘સમ’ એટલે રાગદ્વેષરહિત મધ્યસ્થ પરિણામ, ‘આય’ એટલે તે સમભાવનાથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનો લાભ, અને ‘ઈક’ કહેતાં ભાવ એમ અર્થ થાય છે. એટલે જે વડે કરીને મોક્ષના માર્ગનો લાભ-લાયક ભાવ ઊપજે તે સામાયિક. આત્મા અને શૌર્ય એ બે પ્રકારનાં ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને મન, વચન, કાયાના પાપભાવને રોકીને વિવેકી મનુષ્યો સામાયિક કરે છે.

મનના પુદ્ગળ તરંગી છે. સામાયિકમાં બ્યારે વિશુદ્ધ પરિણામથી રહેવું કહ્યું છે ત્યારે પણ એ મન આકાશપાતાલના ઘાટ ઘડ્યા કરે છે. તેમ જ ભૂલ, વિસ્મૃતિ, ઉન્માદ ઇત્યાદિથી વચન કાયામાં પણ દૂષણ આવવાથી સામાયિકમાં દોષ લાગે છે. મન, વચન અને કાયાના યઈને જત્રીસ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. દશ મનના, દશ વચનના અને બાર કાયાના એમ જત્રીસ દોષ જાણવા અવશ્યના છે: જે જાણવાથી મન સાવધાન રહે છે.

મનના દશ દોષ કહું છું:—

૧. અવિવેકદોષ—સામાયિકનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી મનમાં એવો વિચાર કરે કે આથી શું ફળ થવાનું હતું? આથી કોણ તયુ? હશે? એવા વિચલનું નામ અવિવેકદોષ.

૨. યશોવાંછાદોષ—પોતે સામાયિક કરે છે એમ ખીબ મનુષ્યો જાણે તો પ્રશંસા કરે એવી ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે યશોવાંછાદોષ.

૩. ધનવાંછાદોષ—ધનની ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે ધનવાંછાદોષ.

૪. ગર્વદોષ—મને લોકો ધર્મી કહે છે અને હું સામાયિક પણ તેવું જ કરું છું? એવો અધ્યવસાય તે ગર્વદોષ.

૫. ભયદોષ—હું શ્રાવકકુલમાં જન્મ્યો છું; મને લોકો મોટા તરીકે માન દે છે, અને જો સામાયિક નહિ કરું તો કહેશે કે આટલી ક્રિયા પણ નથી કરતો; એમ નિંદાના ભયથી સામાયિક કરે તે ભયદોષ.

૬. નિહાનદોષ—સામાયિક કરીને તેનાં ફળથી ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિક મળવાનું ઇચ્છે તે નિહાનદોષ.

૭. સંશયદોષ—સામાયિકનું ફળ હશે કે નહિ હોય? એવો વિચલન કરે તે સંશયદોષ.

૮. કપાયદોષ—સામાયિક ક્રોધાદિકથી કરવા બેસી જાય, ક્રિંવા પછી ક્રોધ, માન, માયા, લોભમાં વૃત્તિ ધરે તે કપાયદોષ.

૯. અવિનયદોષ—વિનય વગર સામાયિક કરે તે અવિનયદોષ.

૧૦. અજહુમાનદોષ—ભક્તિભાવ અને ઉમંગપૂર્વક સામાયિક ન કરે તે અજહુમાનદોષ.

૩૮ : સામાયિક વિચાર

૨

મનના દશ દોષ કહ્યા; હવે વચનના દશ દોષ કહું છું.

૧. કુબોલદોષ—સામાયિકમાં કુવચન બોલવું તે કુબોલદોષ.

૨. સહસારકારદોષ—સામાયિકમાં સાહસથી અવિચારપૂર્વક વાક્ય બોલવું તે સહસારકારદોષ.

૩. અસહારોપણદોષ—બીજાને ખોટો બોધ આપે તે અસહારોપણદોષ.

૪. નિરપેક્ષદોષ—સામાયિકમાં સાચી દરકાર વિના વાક્ય બોલે તે નિરપેક્ષદોષ.

૫. સંક્ષેપદોષ—સૂત્રના પાઠ ઇત્યાદિક દ્વંદ્વમાં બોલી નાખે; અને યથાર્થ બાજે નહિ તે સંક્ષેપદોષ.

૬. કલેશદોષ—કોઈથી કંકાસ કરે તે કલેશદોષ.

૭. વિકથાદોષ—ચાર પ્રકારની વિકથા માંડી બેસે તે વિકથાદોષ.

૮. હાસ્યદોષ—સામાયિકમાં કોઈની હાંસીમસ્કરી કરે તે હાસ્યદોષ.

૯. અશુદ્ધદોષ—સામાયિકમાં સૂત્રપાઠ ન્યૂનાધિક અને અશુદ્ધ બોલે તે અશુદ્ધદોષ.

૧૦. મુણ્ણુદોષ—ગડબડગોટાથી સામાયિકમાં સૂત્રપાઠ બોલે જે પોતે પણ પૂરું માંડ સમજી શકે તે મુણ્ણુદોષ.

એ વચનના દશ દોષ કહ્યા; હવે કાયાના ચાર દોષ કહું છું.

૧. અયોગ્ય આસનદોષ—સામાયિકમાં પગ પર પગ ચઢાવી

જેસે, તે શ્રીશુરુ આદિ પ્રત્યે અવિનયરૂપ આસન તે પહેલે
અયોગ્ય આસનહોય.

૨. ચલાસનહોય—ડગડગતે આસને જેસી સામાયિક કરે,
અથવા વારંવાર જ્યાંથી ઊઠવું પડે તેવે આસને જેસે તે ચલાસનહોય.

૩. ચલદ્વિહોય—કાયોત્સર્ગમાં આંખો અંચળ એ ચલ-
દ્વિહોય.

૪. સાવધક્રિયાહોય—સામાયિકમાં કંઈ પાપક્રિયા કે તેની
સંજ્ઞા કરે તે સાવધક્રિયાહોય.

૫. આલંબનહોય—ભીંતાદિકને અઠિંગણુ દઈ જેસે એથી
ત્યાં બેઠેલા જંતુ આદિકનો નાશ કે તેને પીડા થાય, તેમ જ
પોતાને પ્રમાદની પ્રવૃત્તિ થાય, તે આલંબનહોય.

૬. આકુંચનપ્રસારણુહોય—હાથપગ સંકોચે, લાંબા કરે એ
આદિ તે આકુંચનપ્રસારણુહોય.

૭. આલસહોય—અંગ મરડે, ટચાકા વગાડે એ આદિ તે
આલસહોય.

૮. મોટનહોય—આંગળી વગેરે વાંકી કરે, ટચાકા વગાડે
તે મોટનહોય.

૯. મલહોય—ઘરડાઘરડ કરી સામાયિકમાં ચલ કરી મેલ
ખંખેરે તે મલહોય.

૧૦. વિમાસણુહોય—ગળામાં હાથ નાંખી જેસે ઇત્યાદિ તે
વિમાસણુહોય.

૧૧. નિદ્રાહોય—સામાયિકમાં ઊઘ આવે તે નિદ્રાહોય.

૧૨. વસ્ત્રસંકોચનહોય—સામાયિકમાં ટાઢ પ્રમુખની બીતિથી
વસ્ત્રથી શરીર સંકોચે તે વસ્ત્રસંકોચનહોય.

એ બીજીશ દ્વષણુરહિત સામાયિક કરવું. પાંચ અતિચાર ટાળવા.

૩૯ : સામાયિક વિચાર

૩

એકાગ્રતા અને સાવધાની વિના એ ગત્રીશ દોષમાંના અમુક દોષ પણ આવી જાય છે. વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ સામાયિકનું જઘન્ય પ્રમાણ બે ઘડીનું બાંધ્યું છે. એ મત સાવધાનીપૂર્વક કરવાથી પરમ શાંતિ આપે છે. કેટલાકનો એ બે ઘડીનો કાળ, બ્યારે જતો નથી ત્યારે તેઓ બહુ કંટાળે છે. સામાયિકમાં નવરાશ લઈને બેસવાથી કાળ જાય પણ ક્યાંથી? આધુનિક કાળમાં સાવધાનીથી સામાયિક કરનારા બહુ જ થોડા છે. પ્રતિક્રમણ સામાયિકની સાથે કરવાનું હોય છે ત્યારે તો વખત જવો સુગમ પડે છે. જોકે એવા પામરો પ્રતિક્રમણ લક્ષ્યપૂર્વક કરી શકતા નથી તોપણ કેવળ નવરાશ કરતાં એમાં જરૂર કંઈક ફેર પડે છે. સામાયિક પણ પૂરું બેઓને આવડતું નથી તેઓ બિચારા સામાયિકમાં પછી બહુ મૂંઝાય છે. કેટલાક બારે કમીઓ એ અવસરમાં બ્યવહારના પ્રયત્નો પણ ઘડી રાખે છે. આથી સામાયિક બહુ દોષિત થાય છે.

વિધિપૂર્વક સામાયિક ન થાય એ બહુ બેઠકારક અને કર્મની બાહુલ્યતા છે. સાઠ ઘડીનાં અહોરાત્ર બ્યથાં ચાલ્યાં જાય છે. અસંજ્યાત દિવસથી ભરેલાં અર્નતા કાલચક્ર બ્યતીત કરતાં પણ બે સાર્થક ન થયું તે બે ઘડીના વિશુદ્ધ સામાયિકથી થાય છે. લક્ષ્યપૂર્વક સામાયિક થવા માટે તેમાં પ્રવેશ ક્યાં પછી ચાર લોગસ્સથી વધારે લોગસ્સનો કાયોત્સર્ગ કરી ચિત્તની કંઈક સ્વસ્થતા આણવી; પછી સૂત્રપાઠ કે ઉત્તમ ગ્રંથનું મનન કરવું, વૈરાગ્યનાં ઉત્તમ કાવ્યો બોલવાં, પાછળનું અધ્યયન કરેલું સ્મરણ કરી જવું, નૂતન અભ્યાસ થાય તો કરવો. કોઈને શાસ્ત્રાધારથી બોધ આપવો. એમ સામાયિકી કાળ બ્યતીત

કરવો. મુનિરાજનો જો સમાગમ હોય તો આગમવાણી સાંભળવી અને તે મનન કરવી. તેમ ન હોય અને શાસ્ત્રપરિચય ન હોય તો વિચક્ષણ અભ્યાસી પાસેથી વૈરાગ્યબોધક કથનશ્રવણ કરવું; કિંવા કંઈ અભ્યાસ કરવો, જો સઘળી જોગવાઈ ન હોય તો કેટલોક ભાગ લક્ષ્યપૂર્વક કાર્યોત્સર્ગમાં રોકવો; અને કેટલોક ભાગ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રકથામાં ઉપયોગપૂર્વક રોકવો; પરંતુ જેમ અને તેમ વિવેકથી અને ઉત્સાહથી સામાયિકીકાળ વ્યતીત કરવો. કંઈ સાહિત્ય ન હોય તો પંચ પરમેષ્ઠિમંત્રનો તપ જ ઉત્સાહપૂર્વક કરવો, પણ વ્યર્થ કાળ કાઢી નાખવો નહિ. ધીરજથી, શાંતિથી અને ચતનાથી સામાયિક કરવું. જેમ અને તેમ સામાયિકમાં શાસ્ત્રપરિચય વધારવો.

સાઠ ઘડીના અહોરાત્રિમાંથી જો ઘડી અવશ્ય બચાવી સામાયિક તો સદ્ભાવથી કરવું.

૪૦ : પ્રતિક્રમણવિચાર

પ્રતિક્રમણ એટલે પાછું ફરવું. ફરીથી જોઈ જવું એમ એનો અર્થ થઈ શકે છે. ભાવની અપેક્ષાએ જે દિવસે જે વખતે પ્રતિક્રમણ કરવાનું થાય, તે વખતની અગાઉ અથવા તે દિવસે જે જે દોષ થયા હોય તે એક પછી એક અંતરાત્માથી જોઈ જવા અને તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી તે દોષથી પાછું વળવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ કહેવાય.

ઉત્તમ મુનિઓ અને ભાવિક શ્રાવકો સંધ્યાકાળે અને રાત્રિના પાછળના ભાગમાં દિવસે અને રાત્રે એમ અનુક્રમે થયેલા દોષનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે તેની દુશ્માપના ઇચ્છે છે એનું નામ અહીં આગળ પ્રતિક્રમણ છે. એ પ્રતિક્રમણ આપણે પણ અવશ્ય કરવું; કારણ કે આ આત્મા મન, વચન અને કાયાના

યોગથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ જાંધે છે. પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં એવું દર્શાવેલું છે; જેથી દિવસરાત્રિમાં થયેલાં પાપનો પશ્ચાત્તાપ તે વડે થઈ શકે છે. શુદ્ધભાવ વડે કરી પશ્ચાત્તાપ કરવાથી લેશ પાપ થતાં પરલોકભય અને અનુકંપા છૂટે છે; આત્મા કેમળ થાય છે; ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુનો વિવેક આવતો જાય છે. અને ભગવત્સાક્ષીએ અજ્ઞાન આદિ જે જે દોષ વિસ્મરણ થયા હોય તેનો પશ્ચાત્તાપ પણ થઈ શકે છે. આમ એ નિર્જરા કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે.

‘એતું’ આવશ્યક એવું પણ નામ છે. આવશ્યક એટલે અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય; એ સત્ય છે. તે વડે આત્માની મલિનતા ખસે છે, માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

સાચકાળે જે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તેનું નામ ‘દેવસીયપડિક્રમણ’ એટલે દિવસ સંજાંધી પાપનો પશ્ચાત્તાપ અને રાત્રિના પાછલા ભાગમાં પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે તે ‘રાત્રીયપડિક્રમણ’ કહેવાય છે. ‘દેવસીય’ અને ‘રાત્રીય’ એ પ્રાકૃત ભાષાના શબ્દો છે. પખવાડિયે કરવાનું પ્રતિક્રમણ તે પાશ્વિક અને સાંવત્સરે કરવાનું તે સાંવત્સરિક, (છમછરી) કહેવાય છે. સત્પુરુષોએ યોજનાથી જાંધેલો એ સુંદર નિયમ છે.

કેટલાક સામાન્ય જીવિમાનો એમ કહે છે કે દિવસ અને રાત્રિનું સવારે પ્રાચશ્ચિત્તરૂપ પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય તો કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ એ કહેવું પ્રમાણિક નથી. રાત્રિએ અકસ્માત્ અમુક કારણ આવી પડે કે કાળધર્મ પ્રાપ્ત થાય તો દિવસ સંજાંધી પણ રહી જાય.

પ્રતિક્રમણ સૂત્રની યોજના બહુ સુંદર છે. એનાં મૂળ તત્ત્વ બહુ ઉત્તમ છે. જેમ જને તેમ પ્રતિક્રમણ ધીરજથી, સમજાય એવી ભાષાથી, શાંતિથી, મનની એકાગ્રતાથી અને યતના-પૂર્વક કરવું.

૪૧ : લિખારીનો ખેદ

૧

એક પામર લિખારી જંગલમાં ભટકતો હતો. ત્યાં તેને ભૂખ લાગી. એટલે તે ગિયારો લડથડિયાં ખાતો ખાતો એક નગરમાં એક સામાન્ય મનુષ્યને ઘેર પહોંચ્યો. ત્યાં જઈને તેણે અનેક પ્રકારની આજીજ કરી; તેના કાલાવાલાયી કરુણા પામીને તે ગૃહસ્થની સ્ત્રીએ તેને ઘરમાંથી જમતાં વધેલું મિષ્ટાન્ન આપી આપ્યું. લોજન મળવાથી લિખારી બહુ આનંદ પામતો. પામતો નગરની બહાર આવ્યો, આવીને એક ઝાડ તળે બેઠો; ત્યાં જરા સ્વચ્છ કરીને એક બાબુએ અતિ જૂનો થયેલો પોતાનો જળનો ઘડો મૂક્યો. એક બાબુએ પોતાની ફાટીતૂટી મલિન ગોઢડી મૂકી અને એક બાબુએ પોતે તે લોજન લઈને બેઠો. રાજી રાજી થતાં એણે તે લોજન ખાઈને પૂરું કર્યું. પછી જોતીકે એક પથ્થર મૂકીને તે સૂતો. લોજનના મદથી જરાવારમાં તેની આંખો મિંચાઈ ગઈ. નિદ્રાવશ થયેા એટલે તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. પોતે જાણે મહા રાજશિલ્પિને પામ્યો છે; સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કર્યાં છે; દેશ આખામાં પોતાના વિજયનો ડંકો વાગી ગયો છે; સમીપમાં તેની આજ્ઞા અવલંબન કરવા અનુચરો ઊભા થઈ રહ્યા છે; આબુબાબુ છડીદારો ખમા ખમા પોકારે છે; એક રમણીય મહેલમાં સુંદર પલંગ પર તેણે શયન કર્યું છે; દેવાં ગતા જેવી સ્ત્રીઓ તેના પગ ચાંપે છે; પંખાથી એક બાબુએથી પંખાનો મંદ મંદ પવન ઢાળાય છે—એવા સ્વપ્નમાં તેનો આત્મા ચઢી ગયો. તે સ્વપ્નના લોગ લેતાં તેનાં રામ ઉઘસી ગયાં. એવામાં એક મહારાજ ચઢી આવ્યા; વીજળીના ઝબકારા

થવા લાગ્યા; સૂર્ય વાહનાંથી ઢંકાઈ ગયો; સર્વત્ર અંધકાર પથરાઈ ગયો; મુશળધાર વરસાદ થયો એવું જણાયું અને એટલામાં ગાજવીજથી એક પ્રબળ કડાકો થયો. કડાકાના અવાજથી ભય પામીને તે પામર લિખારી જાગી ગયો.

૪૨ : લિખારીનો ખેદ

૨

જુએ છે તો જે સ્થળે પાણીનો ખોખરો ઘડો પડ્યો હતો તે સ્થળે તે ઘડો પડ્યો છે; જ્યાં ફાટીતૂટી ગોઠડી પડી હતી ત્યાં જ તે પડી છે. પોતે જેવાં મલિન અને ફાટેલાં કપડાં ધારણ કર્યાં હતાં તેવાં ને તેવાં તે વસ્ત્રો શરીર ઉપર છે. નથી તલભાર વધ્યું કે નથી જળભાર ઘટ્યું; નથી તે દેશ કે નથી તે નગરી; નથી તે મહેલ કે નથી તે પલંગ; નથી તે ચામરછત્ર ધરનારા કે નથી તે છડીદારો; નથી તે સ્ત્રીઓ કે નથી તે વસ્ત્રાલંકારો; નથી તે પંખા કે નથી તે ધવન; નથી તે અનુચરો કે નથી તે આશા; નથી તે સુખવિલાસ કે નથી તે મદોન્મત્તતા—ભાઈ તો પોતે જેવા હતા તેવા ને તેવા દેખાયા. એથી તે દેખાવ જોઈને તે ખેદ પામ્યો. સ્વપ્નમાં મેં મિથ્યા આડંબર દીઠો તેથી આનંદ માન્યો એમાંનું તો અહીં કશુંયે નથી; સ્વપ્નના ભોગ ભોગવ્યા નહિ અને તેનું પરિણામ જે ખેદ તે હું ભોગવું છું. એમ એ પામર જીવ પશ્ચાત્તાપમાં પડી ગયો.

અહો ભગ્યો ! લિખારીનાં સ્વપ્ન જેવાં સંસારનાં સુખ અનિત્ય છે. સ્વપ્નમાં જેમ તે લિખારીએ સુખસમુદાય દીઠો અને આનંદ માન્યો તેમ પામર પ્રાણીઓ સંસાર-સ્વપ્નના સુખસમુદાયમાં આનંદ માને છે. જેમ તે સુખસમુદાય જાગૃતિમાં મિથ્યા જણાયા તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સંસારનાં સુખ તેવાં

જણાય છે. સ્વપ્નના લોગ ન લોગવ્યા છતાં જેમ ભિખારીને ખેદની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ મોહાંધ પ્રાણીઓ સંસારનાં સુખ માની ખેસે છે; અને લોગવ્યા સમ ગણે છે. પરંતુ પરિણામે ખેદ, દુર્ગતિ અને પશ્ચાત્તાપ લે છે; તે ચપળ અને વિનાશી છતાં સ્વપ્નમાં ખેદ જેવું તેવું પરિણામ રહ્યું છે. એ ઉપરથી બુદ્ધિમાન પુરુષો આત્મહિતને શોધે છે. સંસારની અનિત્યતા પર એક કાવ્ય છે કે—

ઉપજાતિ

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુધ્ય તે તો જાનાના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગરંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ ?

વિશેષાર્થ: લક્ષ્મી વીજળી જેવી છે. વીજળીનો ઝબકાર જેમ થઈને ઝોલવાઈ જાય છે, તેમ લક્ષ્મી આવીને ચાલી જાય છે. અધિકાર પતંગના રંગ જેવો છે. પતંગનો રંગ જેમ ચાર દિવસની ચટકી છે; તેમ અધિકાર માત્ર થોડો કાળ રહી હાથ-માંથી જતો રહે છે. આયુધ્ય પાણીનાં મોઢાં જેવું છે. પાણીનો હિલોળો આવ્યો કે ગયો, તેમ જન્મ પામ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં ખીલ દેહમાં પડવું પડે છે. કામલોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતા ઈંદ્રના ધનુષ્ય જેવા છે. ઈંદ્રધનુષ્ય વર્ષા-કાળમાં થઈને ક્ષણવારમાં લય થઈ જાય છે; તેમ યૌવનમાં કામના, વિકાર ફળીભૂત થઈ જરા વયમાં જતા રહે છે; દૂંકામાં હે જીવ ! એ સઘળી વસ્તુઓનો સંગઘ ક્ષણભર છે. એમાં પ્રેમબંધનની સાંકળે બંધાઈને શું રાચવું ? તાત્પર્ય એ સઘળાં ચપળ અને વિનાશી છે, તું અખંડ અને અવિનાશી છે; માટે તારા જેવી નિત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કર ! એ જોધ યથાર્થ છે.

૪૩ : અનુપમ ક્ષમા

ક્ષમા એ અંતર્શત્રુ જીતવામાં ખડ્ગ છે; પવિત્ર આચારની રક્ષા કરવામાં ખજીર છે. શુદ્ધભાવે અસહ્ય દુઃખમાં, સમપરિણામથી ક્ષમા રાખનાર મનુષ્ય ભવસાગર તરીકે જાય છે.

કૃષ્ણ વાસુદેવના ગજસુકુમાર નામના નાના ભાઈ મહા-સ્વરૂપવાન, સુકુમાર માત્ર બાર વર્ષની વયે ભગવાન નેમિનાથની પાસેથી સંસારત્યાગી થઈ સ્મશાનમાં ઉગ્ર ધ્યાનમાં રહ્યા હતા; ત્યારે તેઓ એક અદ્ભુત ક્ષમામય ચરિત્રથી મહાસિદ્ધિને પામી ગયા, તે અહીં કહું છું.

સોમલ નામના બ્રાહ્મણની સુરૂપવર્ણ સંપત્તિ પુત્રી જોડે ગજ-સુકુમારનું સગપણ હતું. પરંતુ લગ્ન થયાં પહેલાં ગજસુ-કુમારે તે સંસાર ત્યાગી ગયા. આથી પોતાની પુત્રીનું સુંખ જવાના દેવથી તે સોમલ બ્રાહ્મણને ભયંકર ક્રોધ વ્યાપ્યો. ગજ-સુકુમારની શોધ કરતો કરતો એ સ્મશાનમાં જ્યાં મહામુનિ ગજસુકુમાર એકાગ્ર વિશુદ્ધ ભાવથી ઠાયોત્સર્ગમાં છે, ત્યાં આવી પહોંચ્યો. કોમળ ગજસુકુમારના માથા પર ચીકણી માટીની વાક કરી; અને અંદર ધખધખતા અંગારા ભર્યા, ઈંધન પૂર્યું એટલે મહાતાપ થયો. એથી ગજસુકુમારનો ક્રોધ જોઈ બળવા મંડ્યો એટલે તે સોમલ જતો રહ્યો. તે વખતના ગજસુકુમારના અસહ્ય દુઃખનું વર્ણન કેમ થઈ શકે? ત્યારે પણ તેઓ સમ-ભાવ પરિણામમાં રહ્યા. ક્રિયિત્ ક્રોધ કે દેવ એમના હૃદયમાં જન્મ પામ્યો નહિ. પોતાના આત્માને સ્થિતિસ્થાપક કરીને બોધ દીધો કે, “જો ! તું” એની પુત્રીને પરણ્યો હોત તો એ કન્યાદાનમાં તને પાઘડી આપત. એ પાઘડી થોડા વખતમાં ફોડી જાય તેવી અને પરિણામે દુઃખદાયક થાત. આ એનો ખડું

પકાર થયો કે એ પાઘડી બદલ એણે મોક્ષની પાઘડી બંધાવી.” એવા વિશુદ્ધ પરિણામથી અડગ રહી સમભાવથી, અસહ્ય વેદના સહીને તેઓ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થઈ અનંત જીવનસુખને પામ્યા. કેવી અનુપમ ક્ષમા અને કેવું તેનું સુંદર પરિણામ ! તત્ત્વ-જ્ઞાનીઓનાં વચન છે કે, આત્મા માત્ર સ્વસહભાવમાં આવવો ભેદજ્ઞ; અને તે આવ્યો તો મોક્ષ હયેળીમાં જ છે. ગજસુ-કુમારની નામાંકિત ક્ષમા કેવો શુદ્ધ બોધ કરે છે !

૪૪ : રાગ

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના અગ્રેસર ગણધર ગૌતમનું નામ તમે બહુવાર સાંભળ્યું છે. ગૌતમસ્વામીના બોધેલા કેટલાક શિષ્યો, કેવળજ્ઞાન પામ્યા છતાં ગૌતમ પોતે કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહોતા; કારણ કે ભગવાન મહાવીરનાં અંગેષાંગ, વર્ણ, વાણી, રૂપ ઇત્યાદિ પર હજી ગૌતમને મોહ હતો. નિર્જંથ પ્રવચનનો નિષ્પક્ષપાતી ન્યાય એવો છે કે, ગમે તે વસ્તુ પરનો રાગ હુઃખદાયક છે. રાગ એ મોહ અને મોહ એ સંસાર જ છે. ગૌતમના હૃદયથી એ રાગ ત્યાંસુધી ખસ્યો નહિ ત્યાંસુધી તેઓ કેવળજ્ઞાન પામ્યા નહિ. શ્રમણ ભગવાન જ્ઞાતપુત્ર ત્યારે અનુપમેય સિદ્ધિને પામ્યા, ત્યારે ગૌતમ નગરમાંથી આવતા હતા. ભગવાનના નિર્વાણ સમાચાર સાંભળી તેઓ ખેદ પામ્યા. વિરહથી તેઓ અનુરાગ વચનથી બોલ્યા : “હે મહાવીર ! તમે મને સાથે તો ન રાખ્યો પરંતુ સંભાર્યોય નહિ. મારી પ્રીતિ સામી તમે દૃષ્ટિ પણ કરી નહિ ! આમ તમને છાજતું નહોતું.” એવા વિકલ્પો થતાં થતાં તેનું લક્ષ ક્યું, ને તે નિરાગ્રેષ્ણિએ ચેલ્યા : “હું બહુ મૂર્ખતા કરું છું. એ વીતરાગ, નિર્વિકારી અને નિરાગી તે મારામાં કેમ મોહ રાખે ? એની શત્રુ અને

મિત્ર પર કેવળ સમાનદષ્ટિ હતી ! હું એ નિરાગીનો મિથ્યા મોઃ રાખું છું ! મોહ સંસારનું પ્રબળ કારણ છે, ” એમ વિચારત વિચારતા તેઓ શોક તણને નિરાગી થયા. એટલે અનંતશ પ્રકાશિત થયું અને પોતે નિર્બોધ પધાર્યા.

ગૌતમમુનિનો રાગ આપણને બહુ સૂક્ષ્મ બોધ આપે છે. ભગવાન પરનો મોહ ગૌતમ જેવા ગણધરને દુઃખદાયક થયો, તો પછી સંસારનો, તે વળી પામર આત્મઓનો મોહ કેવું અનંત દુઃખ આપતો હશે ! સંસારરૂપી ગાડીને રાગ અને દ્રેષ એ બે રૂપી બળદ છે. એ ન હોય તો સંસારનું અટકન છે. જ્યાં રાગ નથી ત્યાં દ્રેષ નથી; આ માન્ય સિદ્ધાંત છે. રાગ તીવ્ર ઠમ્બબંધન; હું કારણ છે; એના ક્ષયથી આત્મસિદ્ધિ છે.

૪૫ : સામાન્ય મનોરથ

સવૈયા

મોહિનીભાવ વિચાર અધીન થઈ, ના નિરખું નયને પરનારી;
પથ્થરતુલ્ય ગણું પરવૈભવ, નિર્મળ તાત્ત્વિક લોભ સમારી ।
દ્વાદશ વ્રત અને દિનતા ધરી, સાત્ત્વિક થાઉં સ્વરૂપ વિચારી;
એ મુજ નેમ સદા શુભ ક્ષેમક, નિત્ય અખંડ રહો ભવહારી. ૧

તે ત્રિશલાતનયે મન ચિંતવી, જ્ઞાન, વિવેક, વિચાર વધારું;
નિત્ય વિશેષ કરી નવતત્ત્વનો, ઉત્તમ બોધ અનેક ઉચ્ચારું.
સંશયબીજ ભીંગે નહિ અંદર, જે જિનનાં કથનો અવધારું,
રાજ્ય, સદા મુજ એ જ મનોરથ, ધાર થશે અપવર્ગ, ઉતારું. ૨

૪૬ : કપિલ મુનિ

૧

કૌસાંબી નામની એક નગરી હતી. ત્યાંના રાજદરબારમાં રાજ્યના આજ્ઞાપણરૂપ કાશ્યપ નામનો એક શાસ્ત્રી રહેતો હતો. એની સ્ત્રીનું નામ શ્રીદેવી હતું. તેના ઉદરથી કપિલ નામનો એક પુત્ર જન્મ્યો હતો. તે પંદર વર્ષનો થયો ત્યારે તેના પિતા પરધામ ગયા. કપિલ લાડપાડમાં જીછરેલો હોવાથી કંઈ વિશેષ વિદ્યતા પામ્યો ન હતો, તેથી એના પિતાની જગ્યા કોઈ બીજાં વિદ્વાનને મળી. કાશ્યપશાસ્ત્રી જે પૂજ્ય કમાઈ ગયા હતા તે કમાવામાં અશક્ત એવા કપિલે ખાઈને પૂરી કરી. શ્રીદેવી એક દિવસ ઘરના બારણામાં જામી હતી ત્યાં જે ચાર નોકરો સહિત ચોતાના પતિની શાસ્ત્રીયપદવી પામેલો વિદ્વાન જતો તેના જોવામાં આવ્યો. ઘણાં માનથી જતા આ શાસ્ત્રીને જોઈને શ્રીદેવીને ચોતાની પૂર્વસ્થિતિનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. જ્યારે મારા પતિ આ પદવી પર હતા ત્યારે હું કેવું સુખ ભોગવતી હતી ! એ મારું સુખ તો ગયું, પરંતુ મારો પુત્ર પણ પૂરું ભણ્યો નહિ. એમ વિચારમાં ડાલતાં ડાલતાં તેની આંખમાંથી દડ દડ આંસુ ખરવા મંડ્યાં. એવામાં ફરતો ફરતો કપિલ ત્યાં આવી પહોંચ્યો; શ્રીદેવીને, રડતી જોઈ તેનું કારણ પૂછ્યું. કપિલના બહુ આગ્રહથી શ્રીદેવીએ જે હતું તે કહી બતાવ્યું. પછી કપિલ જોલ્યો: "જે, મા ! હું બુદ્ધિશાળી છું, પરંતુ મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ જેવો જોઈએ તેવો થઈ શક્યો નથી. એટલે વિદ્યા વગર હું એ પદવી પામ્યો નહિ. તું કહે ત્યાં જઈને હવે હું મારાથી બનતી વિદ્યા સાધ્ય કરું." શ્રીદેવીએ જોઈ સાથે કહ્યું: "એ તારાથી બની શકે નહિ, નહિ

તો આર્યાવર્તની મર્યાદા પર આવેલી શ્રાવસ્તી નગરીમાં ઈર્ષદ નામનો તારા પિતાનો મિત્ર રહે છે, તે અનેક વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાદાન દે છે; જે તારાથી ત્યાં જવાય તો ધારેલી સિંચાય ખરી.” એક જે દિવસ રોકાઈ સજ્જ થઈ, અસ્તુ કંઈ કપિલજી પંથે પડયા.

અવધ વીતતાં કપિલ શ્રાવસ્તીએ શાસ્ત્રીજીને ઘેર આવ પહોંચ્યા. પ્રણામ કરીને ચોતાનો ઈતિહાસ કહી બતાવ્યે શાસ્ત્રીજીએ મિત્રપુત્રને વિદ્યાદાન દેવાને માટે બહુ આનંદે ખાડયો; પણ કપિલ આગળ કંઈ પૂંજી નહોતી કે તે તેમાંથી ખાચ, અને અભ્યાસ કરી શકે; એથી કરીને તેને નગરમાં ચાચવા જવું પડતું હતું. ચાચતાં ચાચતાં બપોર થઈ જતા હતા, પછી રસોઈ કરે અને જમે ત્યાં સાંજનો થોડો ભાગ રહેતો હતો; એટલે કંઈ અભ્યાસ કરી શકતો નહોતો. પંડિતે તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે કપિલે તે કહી બતાવ્યું. પંડિત તેને એક ગૃહસ્થ પાસે તેડી ગયા. તે ગૃહસ્થે કપિલની અનુકંપા ખાતર એને હમેશાં ભોજન મળે એવી ગોઠવણ એક વિધવા બ્રાહ્મણીને ત્યાં કરી દીધી. જેથી કપિલને એ એક ચિંતા ઓછી થઈ.

૪૭ : કપિલ મુનિ

૨

જે નાની ચિંતા ઓછી થઈ ત્યાં બીજી મોટી જંબળા ઊભી થઈ. ભદ્રિક કપિલ હવે યુવાન થયો હતો; અને જેને ત્યાં તે જંમવા જતો તે વિધવા ખાઈ પણ યુવાન હતી. તેની સાથે તેના ઘરમાં બીજું કોઈ માણસ નહોતું. હમેશનો પરસ્પરનો વાતચીતનો સંબંધ વધ્યો. વધીને હાસ્યવિનોદરૂપે થયો. એમ

કરતાં કરતાં બન્નેને પ્રીતિ બંધાઈ. કપિલ તેનાથી લુપ્તાયો !
એકાંત બહુ આનંદ ચીજ છે ! !

વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું તે ભૂલી ગયો. ગૃહસ્થ તરફથી મળતાં સીધાંથી બન્નેનું માંડ પૂરું થતું હતું; પણ લૂગડાંલત્તાના વાંધા થયા. કપિલે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડી બેઠા જેવું કરી મૂક્યું. ગમે તેવો છતાં હજીકમીં જીવ હોવાથી સંસારની વિશેષ લોતાળની તેને માહિતી પણ નહોતી. એથી પૈસા કેમ પેદા કરવા તે બિચારો તે જાણતો પણ નહોતો. અંચળ સ્ત્રીએ તેને રસ્તો બતાવ્યો કે, મૂંઝાવામાં કંઈ વળવાનું નથી; પરંતુ ઉપાયથી સિદ્ધિ છે. આ ગામના રાજાને એવો નિયમ છે કે, સંવારમાં પહેલો જઈ જે પ્રાણી આશીર્વાદ આપે તેને બે માસા સોનું આપવું. ત્યાં જો જઈ શકે અને પ્રથમ આશીર્વાદ આપી શકે, તો તે બે માસા સોનું મળે. કપિલે એ વાતની હા કહી. આઠ દિવસ સુધી આંટા ખાધા પણ વખત વીત્યા પછી નાથ એટલે કંઈ વળે નહિ. એથી તેણે એક દિવસ એવો નિશ્ચય કર્યો કે, જો હું ચોકમાં સૂઈ તો ચીવટ રાખીને ઉઠાશે. પછી તે ચોકમાં સૂતો. અધરાત ભાગતાં અંદ્રનો ઉદય થયો. કપિલે પ્રભાત સમીપ જાણીને મૂઠીઓ વાળીને આશીર્વાદ દેવા માટે દોડતાં જવા માંડ્યું. રક્ષપાળે ચોર જાણીને તેને પકડી રાખ્યો. એક કરતાં બીજું થઈ પડ્યું. પ્રભાત થયો એટલે રક્ષપાળે તેને લઈ જઈને રાજાની સમક્ષ જીવો રાખ્યો. કપિલ બેલાન જેવો જીવો રહ્યો; રાજાને તેનાં ચોરનાં લક્ષણ ભાસ્યાં નહિ. એથી તેને સઘળું વૃત્તાંત પૂછ્યું. અંદ્રના પ્રકાશને સૂર્યસમાન ગણનારની ભદ્રિકતા પર રાજાને દયા આવી. તેની દરિદ્રતા ટાળવા રાજાની ઇચ્છા થઈ. એથી કપિલને કહ્યું: “આશીર્વાદને માટે થઈ તારે જો એટલી-બધી તરખાડ થઈ પડી છે તો હવે તારી ઇચ્છા

પૂરતું તું માગી લે. હું તને આપીશ.” કપિલ થોડી વાર મૂકેલો રહ્યો. એથી રાજાએ કહ્યું: “કેમ વિપ્ર, કંઈ માગતા નથી?” કપિલે ઉત્તર આપ્યો: “મારું મન હજી સ્થિર થયું નથી; એટલે શું માગવું તે સૂઝતું નથી.” રાજાએ સામેના બાગમાં જઈ ત્યાં બેસીને સ્વસ્થતાપૂર્વક વિચાર કરી કપિલને માગવાનું કહ્યું. એટલે કપિલ તે બાગમાં જઈને વિચાર કરવા બેઠો.

૪૮ : કપિલ મુનિ

૩

બે માસા સોનું લેવાની જેની ઇચ્છા હતી તે કપિલ હવે તૃપ્ત્યાતરંગમાં ઘસડાયો. પાંચ મહોર માગવાની ઇચ્છા કરી તો ત્યાં વિચાર આવ્યો કે પાંચથી કંઈ પૂરું થનાર નથી, માટે પંચવીશ મહોર માગવી. એ વિચાર પણ ફર્યો. પંચવીશ મહોરથી કંઈ આખું વર્ષ ઉતરાય નહિ માટે સો મહોર માગવી. ત્યાં વળી વિચાર ફર્યો. સો મહોરે બે વર્ષ ઉતરી, વૈભવ લોગવીએ; પાછાં દુઃખનાં દુઃખ. માટે એક હજાર મહોરની યાચના કરવી ઠીક છે; પણ એક હજાર મહોર છોકરાંછિયાંનાં બેચાર ખર્ચ આવે કે એવું થાય તો પૂરું પણ શું થાય? માટે દશ હજાર મહોર માગવી કે જેથી જિંદગી પર્યાંત પણ ચિંતા નહિ. ત્યાં વળી ઇચ્છા ફરી. દશ હજાર મહોર ખવાઈ બચ એટલે પછી મૂડી વગરના ચર્ધ રહેવું પડે, માટે એક લાખ મહોરની માગણી કરું કે જેના વ્યાજમાં બધા વૈભવ લોગવું; પણ જીવ! લક્ષાધિપતિ તો ઘણાંય છે. એમાં આપણે નામાંકિત ક્યાંથી થવાના! માટે કરોડ મહોર માગવી કે જેથી મહાન શ્રીમંતતા કહેવાય. વળી પાછો રંગ ફર્યો. મહાન શ્રીમંતતાથી પણ ઘેર અમલ કહેવાય નહિ માટે રાજાનું અધું રાજ્ય માગવું; પણ બે અધું.

રાજ્ય માગીશ તોય રાજા મારા તુલ્ય ગણાયે, અને વળી હું
એનો ચાચક પણ ગણાઈશ. માટે માંગવું તો આખું રાજ્ય
માગવું. એમ એ તૃષ્ણામાં રૂખ્યો; પરંતુ તુલ્ય સંસારી એટલે
પાછો વળ્યો. હાલા હવે ! આપણે એવી કૃતિમત્તા શા માટે કરવી
પડે કે જે આપણને ઇચ્છા પ્રમાણે આપવા તત્પર થયેા તેવું જ
રાજ્ય લઈ લેવું; અને તેને જ બ્રહ્મ કરવો ? ખરું જોતાં તો એમાં
આપણી જ બ્રહ્મતા છે; માટે અધું રાજ્ય માગવું. પરંતુ એ
ઉપાધિય મારે નથી જોઈતી. ત્યારે નાણાંની ઉપાધિ પણ
ક્યાં જોઈ છે ? માટે કરોડ લાખ મૂકીને સો બસો મહોર જ
માગી લેવી. હવે, સો બસો મહોર હમણાં આવશે તો પછી
વિષયવૈભવમાં જ વખત આલ્યો જશે; અને વિદ્યાભ્યાસ પણ
ધર્યો રહેશે; માટે પાંચ મહોર હમણાં તો લઈ જવી; પછીની
વાત પછી. અરે ! પાંચ મહોરનીયે હમણાં કંઈ જરૂર નથી; માત્ર
જે માસાં સોનું લેવા આવ્યો હતો તે જ માગી લેવું. આ તો
હવે ! બહુ થઈ. તૃષ્ણાસમુદ્રમાં તે બહુ ગળકાં ખાધાં. આખું
રાજ્ય માગતાં પણ તૃષ્ણા છીપતી નહોતી; માત્ર સંતોષ અને
વિવેકથી તે ઘટાડી તો ઘટી. એ રાજા જે ચક્રવર્તી હોય તો પછી
એથી વિશેષ શું માગી શકત ? અને વિશેષ જ્યાંસુધી ન મળત
ત્યાંસુધી મારી તૃષ્ણા શમત પણ નહિ; જ્યાંસુધી તૃષ્ણા શમત
નહિ ત્યાંસુધી હું સુખી પણ ન હોત. એટલેથી એ મારી
તૃષ્ણા ટળે નહિ તો પછી જે માસાથી કરીને ક્યાંથી ટળે ? એનો
આત્મા સવળીએ આવ્યો અને તે જોડ્યો; “હવે મારે એ જે
માસા સોનાનું પણ કંઈ કામ નથી. જે માસાથી વધીને હું કેટલે
સુધી પહોંચ્યો ! સુખ તો સંતોષમાં જ છે; તૃષ્ણા એ સંસાર-
વૃક્ષનું ખીજ છે; એનો હે હવે ! તારે શો ખપ છે ? વિદ્યા લેતાં
તું વિષયમાં પડી ગયો; વિષયમાં પડવાથી આ ઉપાધિમાં પડ્યો;

ઉપાધિ વડે કરીને અનંત તૃષ્ણાસમુદ્રના તરંગમાં તું પડ્યો એક ઉપાધિમાંથી આ સંસારમાં એમ અનંત ઉપાધિ વેઠવી પડે છે. એથી એનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. સત્ય સંતોષ જેવું નિરપાધિસુખ એકદે નથી.” એમ વિચારતાં વિચારતાં, તૃષ્ણા શમાવવાથી તે કષિતનાં અનેક આવરણ ક્ષય થયાં. તેનું અંતઃકરમ પ્રકૃષ્ટિત અને બહુ વિવેકશીલ થયું. વિવેકમાં ને વિવેકમાં ઉત્તમ જ્ઞાન વડે તે સ્વાત્માનો વિચાર કરી શક્યો. અપૂર્વશ્રેણીએ ચર્ચા તે દૈવજ્ઞાનને પામ્યો.

તૃષ્ણા કેવી કનિષ્ઠ વસ્તુ છે ! જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે તૃષ્ણા આકાશના જેવી અનંત છે; નિરંતર તે નવયૌવન રહે છે. કંઈ ચાહના જેટલું મળ્યું એટલે ચાહના વધારી દે છે. સંતોષ એ કલ્પવૃક્ષ છે; અને એ જ માત્ર મનોવાંછિતતા પૂર્ણ કરે છે.

૪૯ : તૃષ્ણાની વિચિત્રતા

મનહર ૭૬

(એક ગરીબની વધતી ગયેલી તૃષ્ણા)

૧

હતી દીનતાઈ ત્યારે તાકી પટેલાઈ અને,
મળી પટેલાઈ ત્યારે તાકી છે શેઠાઈને;
સાંપડી શેઠાઈ ત્યારે તાકી મંત્રિતાઈ અને,
આવી મંત્રિતાઈ ત્યારે તાકી નૃપતાઈને.
મળી નૃપતાઈ ત્યારે તાકી દેવતાઈ. અને,
દીડી દેવતાઈ ત્યારે તાકી શંકરાઈને;
અહો રાજ્યચંદ્ર ! માનો માનો શંકરાઈ મળી;
વધે તૃષ્ણાઈ તોય બચ ના મરાઈને.

૨

કરોચલી પડી ડાઢી ડાચાંતણો દાટ વળ્યો,
કાળી કેશપટી વિષે રવેતતા છવાઈ ગઈ;
સૂંઘવું, સાંભળવું ને, દેખવું તે માંડી વળ્યું,
તેમ દાંત આવલી તે, ખરી કે ખવાઈ ગઈ.
વળી કેડ વાંકી, હાડ ગયાં, અંગરંગ ગયો,
ઊઠવાની આય જતાં લાકડી લેવાઈ ગઈ;
અરે રાજ્યચંદ્ર! એમ, યુવાની હરાઈ પણ,
મનથી ન તોય રાંડ, મમતા મરાઈ ગઈ.

૩

કરોડોના કરજના, શીર પર ડંકા વાગે,
રોગથી રુંધાઈ ગયું, શરીર સુકાઈને;
પુરપતિ પણ માથે, પીડવાને તાકી રહ્યો,
પેટ તણી વેઠ પણ, શકે ન પુરાઈને.
પિતૃ અને પરણી તે, મચાવે અનેક ધંધ,
પુત્ર, પુત્રી ભાજે ખાઈ ખાઈ દુઃખદાઈને
અરે રાજ્યચંદ્ર! તોય જીવ ગાવાદાવા કરે,
જંભાળ છંડાય નહિ તણ તૃપનાઈને.

૪

યઈ ક્ષીણ નાડી અવાચક જેવો રહ્યો પડી
જીવનદીપક પામ્યો કેવળ જંખાઈને;
હેઠ્ઠી ઈસે પડ્યો ભાળી ભાઈ એ ત્યાં એમ ભાખ્યું,
હવે ટાઢી માટી થાય તો તો ઠીક ભાઈને.
હાયને હલાવી ત્યાં તો ખીજી જુદે સૂચવ્યું એ,
ખોટ્યા વિના જેસ જાળ તારી ચતુરાઈને!
અરે રાજ્યચંદ્ર! દેખોદેખો આશાપાશ કેવો?
જતાં ગઈ નહિ ડાચે મમતા મરાઈને!

૫૦ : પ્રમાદ

ધમની અનાદરતા, હિન્માદ, આજસ, કપાય એ સઘળાં પ્રમાદનાં લક્ષણ છે.

ભગવાને ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં ગૌતમને કહ્યું કે, “હે ગૌતમ! મનુષ્યનું આયુષ્ય કાલની આણી પર પડેલા જળના બિંદુ જેવું છે. જેમ તે બિંદુને પડતાં વાર લાગતી નથી તેમ આ મનુષ્યાયુ જતાં વાર લાગતી નથી.” એ બોધના કાવ્યમાં ચોથી ઠી રમરણમાં અવશ્ય રાખવા જેવી છે. ‘સમય’ ગોચર માં પમાયો,’ એ પવિત્ર વાક્યના જે અર્થ થાય છે. એક તો હે ગૌતમ! સમય એટલે અવસર પામીને પ્રમાદ ન કરવો અને બીજો એ કે મેપાનુમેષમાં આલ્યા જતા અસંખ્યાતમાં ભાગનો જે સમય કહેવાય છે તેટલો વખત પણ પ્રમાદ ન કરવો. કારણ કે કાલબાંધુર છે; કાળશિકારી માથે ધનુષ્યબાણ ચઢાવીને બેસે છે. લીધો કે લેશે એમ જંજાળ થઈ રહી છે; ત્યાં પ્રમાદથી ધર્મકર્તાવ્ય રહી જશે.

અતિ વિચક્ષણુ પુરુષો સંસારની સર્વોપાધિ ત્યાગીને અહો-
રાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાય છે; પણનો પણ પ્રમાદ કરતા
નથી. વિચક્ષણુ પુરુષો અહોરાત્રના થોડા ભાગને પણ તિરંતર
ધર્મકર્તવ્યમાં ગાળે છે; અને અવસરે અવસરે ધર્મકર્તવ્ય કરતા
રહે છે; પણ મૂઢ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, મોજશોખ અને
વિકૃત્ય તેમ જ રંગરાગમાં આયુ વ્યતીત કરી નાખે છે. એનું
પરિણામ તેઓ અધોગતિરૂપ પામે છે.

જેમ અને તેમ ચલના અને ઉપયોગથી ધર્મને આધ્ય કરવો યોગ્ય છે. સાઠ ઘડીના અહોરાત્રમાં વીશ ઘડી તો નિદ્રામાં ... નીચે ... બાકીની ચાલીસ ઘડી ઉપરિધિ, દેશદુષ્ટા અને

જગવામાં ગાળીએ છીએ. એ કરતાં એ સાઠ ઘડીના વખત-
માંથી બે ચાર ઘડી વિશુદ્ધ ધર્મકર્તવ્યને માટે ઉપયોગમાં
વ્રત્તએ તો બની શકે એવું છે. એવું પરિણામ પણ કેવું
મુંઢર થાય !

પણ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. ચક્રવર્તી પણ એક પણ
પામવા આખી રિદ્ધિ આપે તોપણ તે પામનાર નથી. એક
પણ વ્યથા જોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું છે. એમ
તત્ત્વની દૃષ્ટિએ સિદ્ધ છે !

૫૧ : વિવેક એટલે શું ?

લઘુ શિષ્યો : “ ભગવન્ ! આપ અમને સ્થળે સ્થળે કહેતા
આવો છો કે વિવેક એ મહા શ્રેયસ્કર છે. વિવેક એ અંધા-
રામાં પડેલા આત્માને જાળખવાનો દીવો છે. વિવેક વડે કરીને
ધર્મ ટકે છે. વિવેક નથી ત્યાં ધર્મ નથી તો વિવેક એટલે
શું ? તે અમને કહો.”

શુરુ : “ આયુધ્યમનો ! સત્યાસત્યને તેને સ્વરૂપે કરીને
સમજવાં તેવું નામ વિવેક.”

લઘુ શિષ્યો : “ સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય કહેવા-
નું તો બધાય સમજે છે. ત્યારે મહારાજ ! એઓ ધર્મનું
મૂળ પામ્યા કહેવાય ? ”

શુરુ : “ તમે જે વાત કહો છો તેવું એક દૃષ્ટાંત આપો.
જોઈએ.”

લઘુ શિષ્યો : “ અમે પોતે કડવાને કડવું જ દુદીએ છીએ,
મધુરાને મધુરું કહીએ છીએ; ઝેરને ઝેર ને અમૃતને અમૃત
કહીએ છીએ.”

ગુરુ : “ આયુષ્યમાનો ! જો બધાં દ્રવ્ય પદાર્થ છે; પરંતુ આત્માને કંઈ કડવાશ, કંઈ મધુરાશ, કંઈ ઝેર અને કંઈ અમૃત છે ? જો ભાવપદાર્થોની એથી કંઈ પરીક્ષા થઈ શકે ? ”

લઘુ શિષ્ય : “ ભગવન્ ! જો સંજ્ઞાથી તો અમારું લક્ષ્ય પણ નથી. ”

ગુરુ : “ ત્યારે જો જ સમજવાનું છે કે જ્ઞાનદર્શનરૂપ આત્માના સત્ય ભાવપદાર્થને અજ્ઞાન અને અદર્શનરૂપ અસત્ય વસ્તુઓ ઘેરી લીધા છે. એમાં એટલી બધી મિશ્રતા થઈ ગઈ છે કે પરીક્ષા કરવી અતિ અતિ દુર્લભ છે. સંસારનાં સુખો અનંતવાર આત્માએ લોગવ્યાં છતાં, તેમાંથી હજુ પણ મોઠું ટપ્પેલું નહિ, અને તેને અમૃત જેવો ગણ્યો એ અવિવેક છે; કારણ સંસાર કડવો છે, કડવા વિપાકને આપે છે. તેમ જ વૈરાગ્ય જે એ કડવા વિપાકનું ઔષધ છે, તેને કડવો ગણ્યો; આ પણ અવિવેક છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણો અજ્ઞાનદર્શને ઘેરી લઈ જે મિશ્રતા કરી નાંખી છે તે જોળખી ભાવ અમૃતમાં આવડું; એનું નામ વિવેક છે. કહો ત્યારે હવે વિવેક એ કેવી વસ્તુ કરી ? ”

લઘુ શિષ્ય : “ અહો ! વિવેક એ જ ધર્મનું મૂળ અને ધર્મરક્ષક કહેવાય છે તે સત્ય છે. આત્મસ્વરૂપને વિવેક વિના જોળખી શકાય નહિ એ પણ સત્ય છે. જ્ઞાન, શીલ, ધર્મ, તત્ત્વ અને તપ એ સઘળાં વિવેક વિના ઉદય પામે નહિ એ આપનું કહેવું વચાર્થ છે. જે વિવેકી નથી તે અજ્ઞાની અને મંદ છે. તે જ પુરુષ મતલેહ અને મિથ્યા દર્શનમાં લપટાઈ રહે છે. આપની વિવેક સંજ્ઞાની શિક્ષા અમે નિરંતર મનન કરીશું. ”

૫૨ : જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો ?

સંસારના સ્વરૂપ સંબંધી આગળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે, તે તમને લંકામાં હશે.

જ્ઞાનીઓએ એને અનંત બેદમય, અનંત દુઃખમય, અવ્યવસ્થિત, ચળવિચળ અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલાં એમણે સંસાર સંબંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યાટન, અનંતકાળનું અસાત, અનંત જીવનનો વ્યાધાત, અનંત મરણ, અનંત શોક એ વડે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભમ્યા કરે છે. સંસારની દેખાતી ઈર્ષ-વારણા જેવી સુંદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંખ્યો છે. એ જેવું સુખ આત્માને ક્યાંય ભાસતું નથી. મોહિનીથી સ્ત્રીસુખ અને એનું સ્વરૂપ જોવાની એણે આકાંક્ષા પણ કરી નથી. પતંગની જેમ હીપક પ્રત્યે મોહિની છે તેમ આત્માની સંસાર સંબંધે મોહિની છે. જ્ઞાનીઓ એ સંસારને ક્ષણભર પણ સુખરૂપ કહેતા નથી. એ સંસારની તલ જેટલી જગ્યા પણ ઝેર વિના રહી નથી. એક ભૂંડથી કરીને એક ચક્રવર્તી સુધી ભાવે કરીને સરખાપણું રહ્યું છે એટલે ચક્રવર્તીની સંસાર સંબંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલી જ બલકે તેથી વિશેષ ભૂંડને છે. ચક્રવર્તી જેમ સમગ્ર પ્રેમ પર અધિકાર કર્યું છે, તેમ તેની કપાધિ પણ ભોગવે છે. ભૂંડને એમાંનું કશુંયે ભોગવવું પડતું નથી. અધિકાર કરતાં બિલકી કપાધિ વિશેષ છે. ચક્રવર્તીનો પોતાની પ્રતી પ્રત્યેનો જેટલો જ પ્રેમ છે, તેટલો જ અથવા તેથી વિશેષ ભૂંડનો પોતાની ભૂંડથી પ્રત્યે રહ્યો છે. ચક્રવર્તી ભોગથી જેટલો રસ લે છે, તેટલો જ રસ ભૂંડ પણ માની બેઠું છે. ચક્રવર્તીની જેટલી વૈભવની

ખડોળતા છે, તેટલી જ ઉપાધિ છે. ભૂંડને એના વૈભવના પ્રમાણમાં છે. ખંને જન્મ્યાં છે અને ખંને મરવાનાં છે. આમ સૂક્ષ્મ વિચારે જોતાં ક્ષણિકતાથી, રોગથી, જરા વગેરેથી ખંને ગ્રાહિત છે. દ્રવ્યે ચક્રવર્તી સમર્થ છે, મહાપુણ્યશાળી છે, મુખ્યપણે સાતાવેદનીય લોગવે છે, અને ભૂંડ બિચારું અસાતાવેદનીય લોગવી રહ્યું છે. ખંનેને અસાતા-સાતાપણ છે; પરંતુ ચક્રવર્તી મહાસમર્થ છે. પણ જો એ જીવનપર્યંત મોહાંધર રહ્યો તો સઘળી બાજી હારી જવા જેવું કરે છે. ભૂંડને પણ તેમ જ ને. ચક્રવર્તી શલાકાપુરુષ હોવાથી ભૂંડથી એ રૂપે એની તુલ્યતા નથી; પરંતુ આ સ્વરૂપે છે. લોગ લોગવવામાં ખંને તુચ્છ છે; ખંનેનાં શરીર પર માંસાદિનાં છે; અસાતાથી પરાધીન છે; સંસારની આ ઉત્તમોત્તમ પદવી આવી રહી તેમાં આવું દુઃખ, આવી ક્ષણિકતા, આવી તુચ્છતા, આવું અંધપણ એ રહ્યું છે તો પછી ખીજે મુખ શા માટે ગણવું જોઈએ? એ મુખ નથી, છતાં મુખ ગણે તો જે મુખ ભયવાળાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખ જ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક, અનંત દુઃખ જોઈને જાનીઓએ એ સંસારને પૂઠ ઢીધી છે; તે સત્ય છે. એ ભણી પાછું વાળી જોવા જેવું નથી. ત્યાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ છે. દુઃખનો એ સમુદ્ર છે.

વૈરાગ્ય એ જ અનંત મુખજીવન જનાર ઉત્કૃષ્ટ લોભિયો છે

પૃ૩ : મહાવીરશાસન

હમણાં જે જિનશાસન પ્રવર્તમાન છે તે ભગવાન મહાવીરનું પ્રણીત કરેલું છે. ભગવાન મહાવીરને નિર્વાણ પધાર્યે ૨૪૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયાં. મગધ દેશના ક્ષત્રિયકુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાની રાણી ત્રિશલાદેવી ક્ષત્રિયાણીની કુખે ભગવાન

મહાવીર જન્મ્યા. મહાવીર ભગવાનના મોટા ભાઈનું નામ નંદીવદ્ધમાન હતું. તેમની સ્ત્રીનું નામ યથોદ્ધા હતું. ત્રીશ વર્ષ તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા. એકાંતિક વિહારે સાડાબાર વર્ષ એક ષષ્ઠ તથાદિક સમ્યકાચારે એમણે અશેષ ધનધાતી કર્મને બાળીને ભસ્મીભૂત કર્યાં; અનુપમેય કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ઋણુવાલિકા નદીને કિનારે પામ્યા; એકંદર બહોંતેર વર્ષ લગભગ આયુ ભોગવી સર્વ કર્મ ભસ્મીભૂત કરી સિદ્ધિપર પને પામ્યા. વર્તમાન ચોવીશીના એ છેલ્લા જિનેન્દ્ર હતા. એઓનું આ ધર્મતીર્થ પ્રવર્તે છે. તે ૨૧૦૦૦ વર્ષ એટલે પંચમકાળની પૂર્ણતા સુધી પ્રવર્તશે; એમ ભગવતી-મૂત્રમા કહ્યું છે.

આ કાળ દશ આશ્વર્થથી યુક્ત હોવાથી એ શ્રી ધર્મતીર્થ પ્રત્યે અનેક વિષત્તિઓ આવી ગઈ છે, આવે છે અને આવશે.

જૈનસમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ બહુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નેંદાગ્રથોથી જંગળ માંડી બેઠા છે. મધ્યસ્થ પુરુષો મતમતાંતરમાં નહિ પડતાં વિવેકવિચારે જિનશિક્ષાનાં મૂળ તત્ત્વ પર આવે છે; ઉત્તમ શીલવાન મુનિઓ પર ભાવિક રહે છે, અને સત્ય એકાગ્રતાથી પોતાના આત્માને દ્રમે છે.

કાળપ્રભાવને લીધે વખતે વખતે શાસન કંઈ ન્યૂનાધિક પ્રકાશમાં આવે છે.

‘વંદ જડાય પછિમા’ એવું ઉત્તરાધ્યયન સુત્રમાં વચન છે; એનો ભાવાર્થ એ છે કે છેલ્લા તીર્થંકર (મહાવીર સ્વામી) ના શિષ્યો વાંકા અને જડ થશે. અને તેની સત્યતા વિષે કોઈને બોલવું રહે તેમ નથી. આપણે ક્યાં તત્ત્વનો વિચાર કરીએ છીએ? ક્યાં ઉત્તમ શીલનો વિચાર કરીએ છીએ? નિયમિત વખત ધર્મમાં ક્યાં વ્યતીત કરીએ છીએ? ધર્મતીર્થના ઉદયને માટે ક્યાં લક્ષ રાખીએ છીએ? ક્યાં દાઝવડે ધર્મતત્ત્વને મે. ૬

શોધીએ છીએ ? શ્રાવક કુળમાં જન્મ્યા એથી કરીને શ્રાવક, એ વાત આપણે લાવે કરીને માન્ય કરવી જોઈતી નથી; એને માટે જોઈતા આચાર-જ્ઞાન-શોધ કે એમાંનાં કંઈ વિશેષ લક્ષણો હોય તેને શ્રાવક માનીએ તો તે યથાયોગ્ય છે. દ્રવ્યાદિ કેટલાક પ્રકારની સામાન્ય દ્રવ્યા શ્રાવકને ઘેર જન્મે છે અને તે પાળે છે, એ વાત વખાણવા લાયક છે; પણ તત્ત્વને કોઈક જ જાણે છે; જાણ્યા કરતાં ઝાઝી શંકા કરનારા અર્ધદંડ્યો પણ છે. જાણીને અર્ધપદ કરનાર પણ છે. પરંતુ જાણીને તત્ત્વના કાંટામાં તોળનારા કોઈક વિરલા જ છે. પરંપર આશ્રાયથી કેવળ, મના પથંવ અને પરમ અવધિજ્ઞાન વિચ્છેદ ગયાં; દષ્ટિવાદ વિચ્છે ગયું, સિદ્ધાંતનો ઘણો ભાગ પણ વિચ્છેદ ગયો; માત્ર થોડ રહેલા ભાગ પર સામાન્ય સમજણથી શંકા કરવી યોગ્ય નથી જે શંકા થાય તે વિશેષ જાણનારને પૂછવી, ત્યાંથી મનમાનતે ઉત્તર ન મળે તોપણ જિનવચનની શ્રદ્ધા ચળવિચળ કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે અનેકાંત શૈલીના સ્વરૂપને વિરલા જાણે છે.

ભગવાનના કથનરૂપ મણિના ઘરમાં કેટલાક પામર પ્રાણીએ દોષરૂપ કાળું શોધવાનું મથન કરી અધોગતિજન્ય ક્રમ ખાં છે. લીલોતરીને બદલે તેની સૂકવણી કરી લેવાનું કોણે કેવા વિચાર થી શોધી કાઢ્યું હશે ? આ વિષય બહુ મોટો છે. અહીં આગળ એ સંજોગી કંઈ કહેવાની યોગ્યતા નથી. દુકામાં કહેવાનું કે આપણે આપણા આત્માના સાર્થક અર્થે મતલેદમાં પડવું નહિ.

ઉત્તમ અને શાંત મુનિઓનો સમોગમ, વિમળ આચાર, વિવેક, તેમ જ દયા, ક્ષમા આદિનું સેવન કરવું. મહાવીર-તીર્થને અર્થે ખને તો વિવેક બોધ કારણ સહિત આપવો. તુચ્છ ખુદ્ધિથી શંકિત થવું નહિ. એમાં આપણું પરમ મંગલ છે એ વિસ્તરેલું કરવું નહિ.

૫૪ : અશુચિ કેને કહેવી ?

નિરાસુ : “ મને જેન મુનિઓનાં આચારની વાત બહુ રુચી છે. એઓના જેવો કોઈ દર્શનના સંતોમાં આચાર નથી. ગમે તેવા શિયાળાની ટાઢમાં અસુક વસ્ત્ર વડે તેઓને રેડવવું પડે છે; કિનારામાં ગમે તેવો તાપ તપતા છતાં પગમાં તેઓને પગરખાં કે માથા પર છત્રી લેવાતી નથી. જિની રેતીમાં આતાપના લેવી પડે છે. ચાવજીવ જિનું પાણી પીએ છે. ગૃહસ્થને ઘેર તેઓ બેસી શકતા નથી. શુદ્ધ પ્રાદ્યુષ્ય પાળે છે. કૂટી બદામ પણ પાસે રાખી શકતા નથી. અયોગ્ય વચન તેમનાથી બોલી શકાતું નથી. નાહન તેઓ લઈ શકતા નથી. આવા પવિત્ર આચારો, ખરે ! મોક્ષદાયક છે. પરંતુ નવ વાડમાં ભગવાને આન કરવાની ના કહી કે એ વાત તો મને યથાર્થ બેસતી નથી.”

સત્ય : “ શા માટે બેસતી નથી ? ”

નિરાસુ : “ કારણ એથી અશુચિ વધે છે.”

સત્ય : “ કઈ અશુચિ વધે છે ? ”

નિરાસુ : “ શરીર ભલિન રહે છે એ.”

સત્ય : “ ભાઈ, શરીરની ભલિનતાને અશુચિ કહેવી એ વાત કંઈ વિચારપૂર્વક નથી. શરીર પોતે શાનું બન્યું છે એ તો વિચાર કરો. રક્ત, પિત્ત, મળ, મૂત્ર, રૂક્ષેભનો એ ભંડાર છે. તે પર માત્ર ત્વચા છે; છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય ? વળી સાધુએ એવું કંઈ સંસાર કર્તાવ્ય કયું ન હોય કે જેથી તેઓને આન કરવાની આવશ્યકતા રહે.”

નિરાસુ : “ પણ આન કરવાથી તેઓને હાનિ શી છે ? ”

સત્ય : “ એ તો સ્થૂળ બુદ્ધિનો જ પ્રશ્ન છે. નાહવાથી કામાગ્નિની પ્રદીપ્તતા, પ્રતનો ભંગ, પરિણામનું બદલવું, અસંખ્યાતા

જંતુનો વિનાશ, એ સઘળી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એથી આત્મા મહા મલિન થાય છે. પ્રથમ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. જીવહિંસાયુક્ત શરીરની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. અન્ય મલિનતાથી તો આત્માની ઉન્નત્વજનતા થાય છે, એ તત્ત્વવિચારે સમજવાનું છે; નાહવાથી વ્રતભંગ થઈ આત્મા મલિન થાય છે; અને આત્માની મલિનતા એ જ અશુચિ છે.”

જિજ્ઞાસુ : “ મને તમે બહુ સુંદર કારણ બતાવ્યું. સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જિનેશ્વરના કથનથી બોધ અને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. વારુ, ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ સાંસારિક પ્રવર્તનથી થયેલી અનિશ્ચિત જીવહિંસાદિયુક્ત એવી શરીર સંબંધી અશુચિ ટાળવી જોઈએ કે નહિ ? ”

સત્ય : “ સમજણપૂર્વક અશુચિ ટાળવી જ જોઈએ. જૈન જેવું એકંદ્રે પવિત્ર દર્શન નથી; યથાર્થ પવિત્રતાનો બોધક તે છે. પરંતુ શૌચશૌચનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.”

૫૫ : સામાન્ય નિત્યનિયમ

પ્રભાત પહેલાં જાગૃત થઈ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરી મનવિશુદ્ધ કરવું. પાપવ્યાપારની વૃત્તિ રોકી રાત્રિ સંબંધી થયેલા ટોપનું ઉપયોગપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરવું.

પ્રતિક્રમણ દર્શો પછી યથાવસર ભગવાનની ઉપાસના સ્તુતિ તથા સ્વાધ્યાયથી કરી મનને ઉન્નત્વજન કરવું.

માતાપિતાનો વિનય કરી સંચારી કામમાં આત્મહિતનો લક્ષ બૂલાવ નહિ તેમ વ્યાવહારિક કાર્યમાં પ્રવર્તન કરવું.

પોતે ભોજન કરતાં પહેલાં સત્પાત્રે દાન દેવાની પરમ આતુરતા રાખી તેવો યોગ મળતાં યથોચિત પ્રવૃત્તિ કરવી.

આહારવિહારમાં નિયમ સહિત પ્રવર્તવું.

સત્શાસ્ત્રના અભ્યાસનો નિયમિત વખત રાખવો.

સાયંકાળે ઉપયોગપૂર્વક સંધ્યાવશ્યક કરવું

નિદ્રા નિયમિતપણે લેવી.

સૂતા પહેલાં અઢાર પાપસ્થાનક, દ્વાદશવ્રતદોષ, અને સર્વ

ભવ પ્રત્યે ક્ષમાવી, પંચપરમેષ્ઠિ-મંત્રનું સ્મરણ કરી, સમાધિ-

પૂર્વક શયન કરવું.

આ સામાન્ય નિયમો બહુ મંગળકારી છે; જે અહીં

સંક્ષેપમાં કહ્યા છે. વિશેષ વિચારવાથી અને તેમ પ્રવર્તવાથી

તે વિશેષ મંગળદાયક અને આનંદકારક થશે.

૫૬ : ક્ષમાપના

હે ભગવન્ ! હું બહુ બૂલી ગયો. મેં તમારાં અમૂલ્ય

વચનને લક્ષમાં લીધાં નહિ. મેં તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો

વિચાર કર્યો નહિ. તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું

નહિ. તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં

ઝોળખ્યાં નહિ. હે ભગવન્ ! હું બૂલ્યો, આચર્યો-રજ્યો

અને અનંત સંસારની વિટમ્બનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું.

હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજ્યથી કરીને મલિન છું. હે પર-

માત્મા ! તમારાં કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું

નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું; અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું; મારામાં

વિવેકશક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું.

નિરાગી પરમાત્મા ! હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા

મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ

પાપથી મુક્ત થઈ એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં

પાપોનો હું હવે પશ્ચાત્તાપ કરું છું. જેમજેમ હું સૂક્ષ્મ

વિચારથી ઉઠી જીતરું છું તેમતેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો

મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરોગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી, અને ત્રેલોક્ય-પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પણ પણ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું. એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ ! હે સર્વજ્ઞ ભગવન્ ! તમને હું વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અભાવયું નથી. માત્ર પશ્ચાત્તાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છું — ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૭ : વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે

એક વસ્તુ લોહીની મલિનતાથી રંગાયું તેને જ લોહીથી ઘોઘએ તો તે ઊગળું થઈ શકે નહિ; પણ વધારે રંગાય છે. જો પાણીથી એ વસ્તુને ઘોઘએ તો તે મલિનતા જવાનો સંભવ છે. આ દૃષ્ટાંત પરથી આત્મા પર વિચાર લઈએ. અનાદિ કાળથી આત્મા સંસારરૂપી લોહીથી મલિન થયો છે. મલિનતા પ્રદેશે પ્રદેશે વ્યાપી રહી છે ! એ મલિનતા આપણે વિષય-શૃંગારથી ટાળવી ધારીએ તો ટળી શકે નહિ. લોહીથી જેમ લોહી ઘોવાતું નથી, તેમ શૃંગારથી કરીને વિષયજન્ય આત્મ-મલિનતા ટળનાર નથી એ જાણે નિશ્ચયરૂપ છે. આ જગતમાં અનેક ધર્મમતો ચાલે છે, તે સંબંધી અપક્ષપાતે વિચારઃકરતાં આગળથી આટલું વિચારવું અવશ્યનું છે કે જ્યાં શ્રીઓ ભોગવવાનો ઉપદેશ કર્યો હોય, લક્ષ્મીલીલાની શિક્ષા આપી હોય, રંગ, રાગ, શુભતાન અને એશઆરામ કરવાનું તત્ત્વ બતાવ્યું હોય ત્યાં આપણા આત્માની સત્ શાંતિ નથી, કારણ એ ધર્મ-મત ગળીએ તો આખો સંસાર ધર્મમતયુક્ત જ છે. પ્રત્યેક

હસ્થનું ઘર એ જ યોજનાથી ભરપૂર હોય છે. છોકરાંછૈયાં, સ્ત્રી, રંગ, રાગ, તાન ત્યાં જામી પડ્યું હોય છે અને તે ઘર ધર્મમંદિર કહેવું, તો પછી અધર્મસ્થાનક કયું? અને જેમ વર્તીએ છીએ તેમ વર્તવાથી જોડું પણ શું? કેઈ એમ કહે કે પેલાં ધર્મમંદિરમાં તો પ્રભુની લક્ષિત થઈ શકે છે તો તેઓને માટે ખેડપૂર્વક આટલો જ ઉત્તર દેવાનો છે કે તે પરમાત્મતત્ત્વ અને તેની વૈરાગ્યમય લક્ષિતને જાણતા નથી. ગમે તેમ હો પણ આપણે આપણા મૂળ વિચાર પર આવવું જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિ મલિનતાથી પર્યંતન કરે છે. તે મલિનતાનો ક્ષય વિશુદ્ધભાવ જળથી હોવો જોઈએ. અહંતાનાં તત્ત્વરૂપ સાળુ અને વૈરાગ્યરૂપી જળ વડે, ઉત્તમ આચારરૂપ પથ્થર પર, આત્મવસ્ત્રને ધોનાર નિઃશ્ચય શુરુ છે. આમાં જો વૈરાગ્યજળ ન હોય તો બીજાં જાણાં સાહિત્યો કંઈ કરી શકતાં નથી; માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકાય. અહંતાપ્રણીત તત્ત્વ વૈરાગ્ય જ જોઈએ, તો તે જ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.

૫૮ : ધર્મના મતભેદ

૧

આ જગતમાં અનેક પ્રકારથી ધર્મના મત પડેલા છે. તેવા મતભેદ અનાદિ કાળથી છે, એ ન્યાયસિદ્ધ છે. પણ એ મતભેદો કંઈ કંઈ રૂપાંતર પામ્યા જાય છે. એ સંજોગો કંટલાક વિચાર કરીએ.

કંટલાક પરસ્પર મળતાં અને કંટલાક પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; કંટલાક કેવળ નાસ્તિકના પાથરેલા પણ છે. કંટલાક સામાન્ય નીતિને ધર્મ કહે છે. કંટલાક જ્ઞાનને જ ધર્મ કહે છે. કંટલાક

અજ્ઞાન એ જ ધર્મમત કહે છે. કેટલાક ભક્તિને કહે છે; કેટલાક ક્રિયાને કહે છે; કેટલાક વિનયને કહે છે અને કેટલાક શરીરને સાચવવું એને જ ધર્મમત કહે છે.

એ ધર્મમતસ્થાપકોએ એમ બોધ કર્યો જણાય છે કે અમે જે કહીએ છીએ તે સર્વજ્ઞવાણીરૂપ છે; કે સત્ય છે. બાકીના સઘળા મતો અસત્ય અને કુતર્કવાદી છે; તથા પરસ્પર તે મતવાદીઓએ યોગ્ય કે અયોગ્ય ખંડન કર્યું છે. વેદાંતના ઉપદેશક એ જ બોધે છે; સાંખ્યનો પણ એ જ બોધ છે; બૌદ્ધનો પણ એ જ બોધ છે. ન્યાયમતવાળાનો પણ એ જ બોધ છે; વૈશેષિકનો એ જ બોધ છે; શક્તિપંથીનો એ જ બોધ છે; વૈષ્ણવાદિકનો એ જ બોધ છે; ઇસ્લામીનો એ જ બોધ છે. અને એ જ રીતે કાઈરિતનો એમ બોધ છે કે આ અમારું કથન તમને સર્વ સિદ્ધિ આપશે. ત્યારે આપણે હવે શું વિચાર કરવો?

વાદી પ્રતિવાદી બંને સાચા હોતા નથી, તેમ બંને ખોટા હોતા નથી. બહુ તો વાદી કંઈક વધારે સાચો; અને પ્રતિવાદી કંઈક ઓછો ખોટો હોય. અથવા પ્રતિવાદી કંઈક વધારે સાચો અને વાદી કંઈક ઓછો ખોટો હોય. કેવળ બંનેની વાત ખોટી હોવી ન જોઈએ. આમ વિચાર કરતાં તો એક ધર્મમત સાચો ઠરે; અને બાકીના ખોટા ઠરે.

નિઃશ્વાસુ—એ એક આશ્ચર્યકારક વાત છે. સર્વને અસત્ય કે સર્વને સત્ય કેમ કહી શકાય? જો સર્વને અસત્ય એમ કહીએ તો આપણે નાસ્તિક ઠરીએ! અને ધર્મની સમ્માર્થ બન્ય. આ તો નિશ્ચય છે કે ધર્મની સમ્માર્થ છે, તેમ જગત પર તે અવશ્ય છે. એક ધર્મમત સત્ય અને બાકીના સર્વ અસત્ય એમ કહીએ તો તે વાત સિદ્ધ કરી બતાવવી જોઈએ. સર્વ સત્ય કહીએ તો તો એ રેતીની શીંત જેવી વાત કરી; કારણ કે

તો આટલા બધા મતભેદ કેમ પડે? જો કંઈ પણ મતભેદ ન હોય તો પછી બુદ્ધાબુદ્ધાં પોતપોતાના મતો સ્થાપવા શા માટે ચત્ન કરે? એમ અન્યોઅન્યના વિરોધથી થોડીવાર અટકવું પડે છે.

તોપણ તે સંબંધી અત્રે કંઈ સમાધાન કરીશું. એ સમાધાન સત્ય અને મધ્યસ્થ ભાવનાની દૃષ્ટિથી ક્યું છે. એકાંતિક કે મતાંતિક દૃષ્ટિથી ક્યું નથી. પક્ષપાતી કે અવિવેકી નથી; ઉત્તમ અને વિચારવા જેવું છે. દેખાવે એ સામાન્ય લાગશે; પરંતુ સૂક્ષ્મ વિચારથી બહુ ભેદવાળું લાગશે.

૫૯ : ધર્મના મતભેદ

૨

આટલું તો તમારે સ્પષ્ટ માનવું કે ગમે તે એક ધર્મ આ લોક પર સંપૂર્ણ સત્યતા ધરાવે છે. હવે એક દર્શનને સત્ય કહેતાં બાકીના ધર્મમતને કેવળ અસત્ય કહેવા પડે; પણ હું એમ કહી ન શકું. શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનવાતા નિશ્ચયનયપડે તો તે અસત્યરૂપ ઠરે; પરંતુ વ્યવહારનયે તે અસત્ય કહી શકાય નહિ. એક સત્ય અને બાકીના અપૂર્ણ અને સંદોષ છે એમ કહું છું. તેમ જ કેટલાક કુતર્કવાદી અને નાસ્તિક છે તે કેવળ અસત્ય છે; પરંતુ જેઓ પરલોક સંબંધી કે પાપ સંબંધી કંઈ પણ બોધ કે ભય બતાવે છે તે બાતના ધર્મમતને અપૂર્ણ અને સંદોષ કહી શકાય છે. એક દર્શન જે નિર્દોષ અને પૂર્ણ કહેવાનું છે તે વિષેની વાત હમણાં એક જાણુ રાખીએ.

હવે તમને શંકા થશે કે સંદોષ અને અપૂર્ણ એવું કમન એના પ્રવર્તકે શા માટે બોધ્યું હશે? તેનું સમાધાન મળ્યું નો.

એનું સમાધાન એમ છે કે તે ધર્મમતવાળાઓની ત્યાંસુધી
 બુદ્ધિની ગતિ પહોંચી ત્યાંસુધી તેમણે વિચારે કર્યા. અનુમાન,
 તર્ક અને ઉપમાદિ આધાર વડે તેઓને જે કથન સિદ્ધ જણાયું
 તે પ્રત્યક્ષરૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું; જે પક્ષ
 લીધો તેમાં મુખ્ય એકાંતિક વાદ લીધો; ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ,
 જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક પક્ષને વિશેષ લીધો,
 માનવાયોગ્ય વિષયો તેમણે દ્વિવિત કરી દીધા. -
 તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વ ભાવભેદે તેઓએ કંઈ
 પણ પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર બહુ વર્ણવ્યા.
 દ્વાંતાદિથી સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આગળ કે
 તેઓએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યા. કીર્તિ, તો
 મનાવવાની આશંકા એમાંની એકાદિ પણ -
 હોવાથી અત્યુચ્ચ ઉદ્યમાદિથી તેઓ જ્ય -
 અને હોદ્દેશિત સાધનોથી મનુષ્યનાં -
 મોહમાં તો મૂળે રૂખી પડી છે; એટલે
 ગાહરૂપે થઈને તેઓએ રાજી થઈ તે
 કેટલાકે નીતિ તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ
 કથન માન્ય રાખ્યું. પ્રવર્તકની બુદ્ધિ તે
 તેને પછી ભગવાનરૂપ જ માની લીધા.
 મત ફેલાવી પાછળથી કેટલાંક મુખ્ય
 ખોટી પોતાના મતની વૃદ્ધિ કરી.
 વાની મહાન ભ્રમણાએ અને પોતા
 તે કારણથી ખીજાનું કહેવું પોતાને ન
 રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક -
 પાંચ પેઢી એકનો એક ધર્મમત રહ્યો
 થઈ પડ્યો. એમ સ્થળેસ્થળે થતું ગય

૬૦ : ધર્મનાં મતભેદ

૩

જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય ન હોય તો બીજા ધર્મ-મતને અપૂર્ણ અને અસત્ય કોઈ પ્રમાણથી કહી શકાય નહિ; એ માટે થઈને જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય છે તેના તત્ત્વ-પ્રમાણથી બીજા મતોની અપૂર્ણતા અને એકાંતિકતા જોઈએ.

એ બીજા ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી યથાર્થ સૂક્ષ્મ વિચારો નથી. કેટલાક જગતકર્તાનો બોધ કરે છે; પણ જગત-કર્તા પ્રમાણ વડે સિદ્ધ થઈ શકતાં નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી મોક્ષ છે એમ કહે છે તે એકાંતિક છે; તેમજ ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહેનારા પણ એકાંતિક છે. જ્ઞાન, ક્રિયા એ બંનેથી મોક્ષ કહેનારા તેના યથાર્થ સ્વરૂપને બાજુતા નથી; અને એ બંનેના ભેદ શ્રેણિબંધ નથી કહી શક્યા એ જ એમની સર્વજ્ઞતાની ખામી જણાઈ આવે છે. એ ધર્મમતસ્થાપકો સદ્દેવતત્ત્વમાં કહેલાં અષ્ટાદશ દ્વષણોથી રહિત નહોતા, એમ એઓએ ઉપ-દેશોમાં શાસ્ત્રો અથવા તેમનાં ચરિત્રો પરથી પણ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોતાં દેખાય છે. કેટલાક મતોમાં હિંસા, અપ્રહસ્યર્ય ઇત્યાદિ અપવિત્ર આચરણનો બોધ છે તે તો સહજમાં અપૂર્ણ અને સરાગીના સ્થાપેલાં જોવામાં આવે છે. કોઈએ એમાં સર્વવ્યાપક મોક્ષ, કોઈએ ઠંઠ નહિ એ રૂપ મોક્ષ, કોઈએ સાકાર મોક્ષ અને કોઈએ અમુક કાળ સુધી રહી પતિત થવું એ રૂપ મોક્ષ માન્યો છે; પણ એમાંથી કોઈ વાત તેઓની સપ્રમાણ થઈ શકતી નથી. એઓના વિચારોનું અપૂર્ણપણું નિઃસ્પૃહી તત્ત્વ-વેત્તાઓએ દર્શાવ્યું છે, તે યથાવસ્થિત બાજુવું યોગ્ય છે.

વેદ સિવાયના બીજા મતોના પ્રવર્તકોનાં ચરિત્રો અને

એનું સમાધાન એમ છે કે તે ધર્મમતવાળાઓની ત્યાંસુધી
 બુદ્ધિની ગતિ પહોંચી ત્યાંસુધી તેમણે વિચારો કર્યાં. અનુમાન,
 તર્ક અને ઉપમાદિ આધાર વડે તેઓને જે કથન સિદ્ધ જણાયું
 તે પ્રત્યક્ષરૂપે જાણે સિદ્ધ છે એવું તેમણે દર્શાવ્યું; જે પક્ષ
 લીધો તેમાં મુખ્ય એકાંતિક વાદ લીધો; ભક્તિ, વિશ્વાસ, નીતિ,
 જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ એક પક્ષને વિશેષ લીધો, એથી બીજા
 માનવાચોગ્ય વિષયો તેમણે દ્વિપિત કરી દીધા. વળી જે વિષયો
 તેમણે વર્ણવ્યા તે સર્વ ભાવભેદે તેઓએ કંઈ જાણ્યા નહોતા,
 પણ પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર બહુ વર્ણવ્યા. તાર્કિક સિદ્ધાંત
 દૃષ્ટાંતાદિથી સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આગળ કે જંડભરત આગળ
 તેઓએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યા. કીર્તિ, લોકહિત કે ભગવાન
 મનાવવાની આકાંક્ષા એમાંની એકાદિ પણ એમના મનની ભ્રમણા
 હોવાથી અત્યુચ્ચ ઉચ્ચમાદિથી તેઓ જ્ય પામ્યા. કેટલાકે શૃંગાર
 અને લોકેષ્વિષ્ણુ સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યાં. હુનિયા
 મોહમાં તેા મૂળે રૂળી પડી છે; એટલે એ ઇચ્છિત દર્શનથી
 ગાડરૂપે ઘઈને તેઓએ રાજી થઈ તેનું દહેવું માન્ય રાખ્યું.
 કેટલાકે નીતિ તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ શુભ ઇત્યાદિ દેખી તે
 કથન માન્ય રાખ્યું. પ્રવર્તકની બુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી
 તેને પછી ભગવાનરૂપ જ માની લીધા. કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મ-
 મત ફેલાવી પાછળથી કેટલાંક સુખશીલિયાં સાધનનો બોધ
 ખોસી પોતાના મતની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કર-
 વાની મહાન ભ્રમણાએ અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિ ગમે
 તે કારણથી બીજાનું દહેવું પોતાને ન રુચ્યું એટલે તેણે બુદ્ધો જ
 રાહ કાઢ્યો. આમ અનેક મતમતાંતરની ભળ થતી ગઈ. ચાર-
 પાંચ પેઢી એકનો એક ધર્મમત રહ્યો એટલે પછી તે કુળધર્મ
 થઈ પડ્યો. એમ સ્થળેસ્થળે ઘટું ગયું.

જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય ન હોય તો બીજા ધર્મ-મતને અપૂર્ણ અને અસત્ય કોઈ પ્રમાણથી કહી શકાય નહિ; એ માટે થઈને જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય છે તેના તત્ત્વ-પ્રમાણથી બીજા મતોની અપૂર્ણતા અને એકાંતિકતા જોઈએ.

એ બીજા ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન અંબધી યથાર્થ સૂક્ષ્મ વિચારો નથી. કેટલાક જગતકર્તાનો બોધ કરે છે; પણ જગત-કર્તા પ્રમાણ વડે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી મોક્ષ છે એમ કહે છે તે એકાંતિક છે; તેમજ ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહેનારા પણ એકાંતિક છે. જ્ઞાન, ક્રિયા એ બંનેથી મોક્ષ કહેનારા તેના યથાર્થ સ્વરૂપને બાણતા નથી; અને એ બંનેના ભેદ શ્રેણિબંધ નથી કહી શક્યા એ જ એમની સર્વજ્ઞતાની ખામી જણાઈ આવે છે. એ ધર્મમતસ્થાપકો સદ્દેવતત્ત્વમાં કહેલાં અષ્ટાદશ દૂષણોથી રહિત નહોતા, એમ એઓએ ઉપ-દેશોમાં શાઓ અથવા તેમનાં ચરિત્રો પરથી પણ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોતાં દેખાય છે. કેટલાક મતોમાં હિંસા, અપ્રહસ્યય ઇત્યાદિ અપવિત્ર આચરણનો બોધ છે તે તો સહજમાં અપૂર્ણ અને સરાગીના સ્થાપેલાં જોવામાં આવે છે. કોઈએ એમાં સર્વવ્યાપક મોક્ષ, કોઈએ કંઈ નહિ એ રૂપ મોક્ષ, કોઈએ સાકાર મોક્ષ અને કોઈએ અમુક કાળ સુધી રહી પતિત થવું એ રૂપ મોક્ષ માન્યો છે; પણ એમાંથી કોઈ વાત તેઓની સપ્રમાણ થઈ શકતી નથી. એઓના વિચારોનું અપૂર્ણપણું નિઃસ્પૃહી તત્ત્વ-વેત્તાઓએ દર્શાવ્યું છે, તે યથાવસ્થિત બાણવું ચોચ છે.

વેદ સિવાયના બીજા મતોના પ્રવર્તકોનાં ચરિત્રો અને

વિચારો ઇત્યાદિ જાણવાથી તે મતો અપૂર્ણ છે એમ જણા
આવે છે. વર્તમાનમાં જે વેદો છે તે ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથો
તેથી તે મતનું પ્રાચીનપણું છે, પરંતુ તે પણ હિંસાએ કરી
હપિત હોવાથી અપૂર્ણ છે, તેમ જ સરાગીનાં વાક્ય છે એ
સ્પષ્ટ જણાય છે.

જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન એટલે
નિરાગીનાં સ્થાપન કરેલાં દર્શન વિષે છે. એના બોધદાતા સર્વ
અને સર્વદર્શી હતા; કાળભેદ છે તોપણ એ વાત સૈદ્ધાંતિ
જણાય છે. હયા, પ્રહસ્ય, શીલ, વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાનક્રિયા
એનાં જેવાં પૂર્ણ એકેયે વર્ણવ્યાં નથી. તેની સાથે શુદ્ધ આત્મ
જ્ઞાન, તેની કોંટિઓ, જીવનાં વ્યવન, જન્મ, મૃતિ, વિગ્રહમૃતિ
ચોનિદ્વાર, પ્રદેશ, કાળ, તેનાં સ્વરૂપ-એ વિષે એવો સૂક્ષ્મ બો
છે કે જે વડે તેની સર્વજ્ઞતાની નિઃશંકતા થાય. કાળભેદે પરં
પરાસાયથી કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો જોવામાં નથી આવતાં, છતાં
જે જે જિનેશ્વરનાં કહેલાં સૈદ્ધાંતિક વચનો છે તે અખંડ છે
તેઓના કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા સૂક્ષ્મ છે કે જે એકેક વિચારત
આખી જિંદગી વહી જાય.

જિનેશ્વરનાં કહેલાં ધર્મતત્ત્વથી કોઈ પણ પ્રાણીને હેર
એક ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ આત્માની રક્ષા અને સર્વોત્તમ
શક્તિનો પ્રકાશ એમાં રહ્યો છે. એ ભેદો વાંચવાથી, સમજવાથી
અને તે પર અતિ અતિ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી આત્મશક્તિ
પ્રકાશ પામી જૈનદર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટપણાની હા કહેવરાવે છે.
બહુ મનનથી સર્વ ધર્મમત જાણી પછી પુણના કરનારને આ
ઠયન અવશ્ય સિદ્ધ થશે.

નિદોષ દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વો અને સદોષ દર્શનનાં મૂળ
તત્ત્વો વિષે અહીં વિશેષ ટૂંકી શકાય એટલી જગ્યા નથી.

૬૧ : સુખ વિષે વિચાર

૧

એક બ્રાહ્મણ દરિદ્રાવસ્થાથી બહુ પીડાતો હતો. તેણે ટાળીને છેવટે દેવનું ઉપાસન કરી લક્ષ્મી મેળવવાનો નિશ્ચય થો. પોતે વિક્રાન હોવાથી ઉપાસન કરવા પહેલાં વિચાર કર્યો : કદાપિ દેવ તો કોઈ તુષ્ટ થશે; પણ પછી તે આગળ સુખ થું માગવું? તપ કરી પછી માગવાનું કંઈ સૂઝે નહિ, અથવા યૂનાધિક સૂઝે તો કરેલ તપ પણ નિરર્થક બન્ય; માટે એક ખત આખા દેશમાં પ્રવાસ કરવો. સંસારના મહત્પુરુષોનાં વામ, વૈભવ અને સુખ જોવાં. એમ નિશ્ચય કરી તે પ્રવાસમાં નીકળી પડ્યો. ભારતનાં જે જે રમણીય અને રિદ્ધિમાન શહેરો હતાં તે જોયાં. યુક્તિપ્રયુક્તિએ રાજધિરાજનાં અંતઃપુર, સુખ અને વૈભવ જોયાં, શ્રીમંતોના આવાસ, વહીવટ, બાગબગીચા અને કુટુંબપરિવાર જોયાં; પણ એથી તેનું કોઈ રીતે મન માન્યું નહિ. કોઈને સ્ત્રીનું હુંઝ, કોઈને પતિનું હુંઝ, કોઈને અજ્ઞાનથી હુંઝ, કોઈને વહાલાંના વિયોગનું હુંઝ, કોઈને નિર્ધનતાનું હુંઝ, કોઈને લક્ષ્મીની ઉપાધિનું હુંઝ, કોઈને શરીર સંબંધી હુંઝ, કોઈને પુત્રનું હુંઝ, કોઈને શત્રુનું હુંઝ, કોઈને જડતાનું હુંઝ, કોઈને માળાપનું હુંઝ, કોઈને વૈધવ્ય-હુંઝ, કોઈને કુટુંબનું હુંઝ, કોઈને પોતાના નીચ કુળનું હુંઝ, કોઈને પ્રીતિનું હુંઝ, કોઈને ઇર્ષ્યાનું હુંઝ, કોઈને હાનિનું હુંઝ—એમ એક, બે, વિશેષ કે બધાં હુંઝ, સ્થળે સ્થળે તે વિપ્રના જોવામાં આવ્યાં. એથી કરીને એનું મન કોઈ સ્થળે માન્યું નહિ. જ્યાં જુએ ત્યાં હુંઝ, તો ખરું જ. કોઈ સ્થળે સંપૂર્ણ સુખ તેના જોવામાં આવ્યું નહિ. હવે ત્યારે.

માગવું? એમ વિચારતાં વિચારતાં એક મહા ધનાઢ્યની પ્રશંસા સાંભળીને તે દારિકામાં આવ્યો. દારિકા મહારિક્ષિમાન, વૈભવ-યુક્ત, બાગબગીચા વડે ઢરીને સુશોભિત અને વસ્તીથી ભરપૂર શહેર તેને લાગ્યું. સુંદર અને લબ્ય આવાસો ભેટો, અને પૂછતો પૂછતો તે પેલા મહાધનાઢ્યને ઘેર ગયો. શ્રીમંત મુખચક્રમાં ભેડા હતા. તેણે અતિથિ બાણીને પ્રાદક્ષિણે સન્માન આપ્યું; કુશળતા પૂછી અને તેઓને માટે ભોજનની યોજના કરાવી. જરા વાર જવા દઈ ધીરજથી થોડે પ્રાદક્ષિણે પૂછ્યું: “આપનું આગમનકારણુ જો મને કહેવા જેવું હોય તો કહો.” પ્રાદક્ષિણે કહ્યું: “હમણાં આપ ક્ષમા રાખો; આપનો સઘળી ભતનો વૈભવ, ધામ, બાગબગીચા ઇત્યાદિ મને દેખાડવું પડયે; એ જોયા પછી આગમનકારણુ કહીશ.” થોડે એનું કંઈ મર્મરૂપ કારણુ બાણીને કહ્યું, “ભલે, આનંદપૂર્વક આપની ઇચ્છા પ્રમાણે કરો.” જમ્યા પછી પ્રાદક્ષિણે થોડને પોતે સાથે આવીને ધામાદિકં બતાવવા વિનંતિ કરી. ધનાઢ્યે તે માન્ય રાખી; અને પોતે સાથે જઈ બાગબગીચા, ધામ, વૈભવ એ સઘળું દેખાડ્યું. થોડની સ્ત્રી અને પુત્રો પણ ત્યાં પ્રાદક્ષિણના જોવામાં આવ્યાં. તેઓએ યોગ્યતાપૂર્વક તે પ્રાદક્ષિણના સત્કાર કર્યો. એઓનાં રૂપ, વિનય અને સ્વચ્છતા જોઈને તેમજ તેઓની મધુર વાણી સાંભળીને પ્રાદક્ષિણ રાજી થયો. પછી તેની દુકાનનો વહીવટ જોયો. તેમાં સોએક વહીવટિયા ત્યાં બેઠેલા જોયા. તેઓ પણ માયાળુ, વિનયી અને નમ્ર તે પ્રાદક્ષિણના જોવામાં આવ્યા. એથી તે બહુ સંતુષ્ટ થયો. એનું મન અહીં કંઈક સંતોષાયું. સુખી તો જગતમાં આ જ જણાય છે એમ તેને લાગ્યું.

૬૨ : સુખ વિષે વિચાર

૨

“કેવાં એનાં સુંદર ઘર છે ! કેવી સુંદર તેની સ્વચ્છતા અને જાગવણી છે ! કેવી શાળી અને મનોહાર તેની સુશીલ સ્ત્રી છે ! કેવા તેના કાંતિમાન અને કહ્યાગરા પુત્રો છે ! કેલું સંપીલું તેનું કુટુંબ છે ! લક્ષ્મીની મહેર પણ એને ત્યાં કેવી છે ! આખા ભારતમાં એના જેવો જીલો કોઈ સુખી નથી. હવે તપ કરીને જો હું માયું તો આ મહાધનાઢ્ય જેવું જ સઘળું માયું, ખીજી ચાહના કરું નહિ.”

દિવસ વીતી ગયો અને રાત્રી થઈ. સૂવાનો વખત થયો. ધનાઢ્ય અને બ્રાહ્મણ એકાંતમાં બેઠા હતા; પછી ધનાઢ્યે વિપ્રને આગમનકારણ કહેવા વિનંતિ કરી.

વિપ્ર: “હું ઘેરથી એવો વિચાર કરી નીકળ્યો હતો કે બધાથી વધારે સુખી કોણ છે તે જોવું; અને તપ કરીને પછી એના જેવું સુખ સંપાદન કરવું. આખા ભારત અને તેનાં સઘળાં રમણીય સ્થળો જોયાં; પરંતુ કોઈ રાજધિરાજને ત્યાં પણ મને સંપૂર્ણ સુખ જોવામાં આવ્યું નહિ. જ્યાં જોયું ત્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જોવામાં આવી. આપ ભણી આવતાં આપની પ્રશંસા સાંભળી એટલે હું અહીં આવ્યો; અને સંતોષ પણ પામ્યો. આપના જેવી શિદ્ધિ, સત્યુત્તર, કમાઈ, સ્ત્રી, કુટુંબ, ઘર વગેરે મારા જોવામાં ક્યાંય આવ્યું નથી. આપે પોતે પણ ધર્મશીલ, સદ્ગુણી અને જિનેશ્વરના ઉત્તમ ઉપાસક છો. એથી હું એમ માનું છું કે આપના જેવું સુખ ખીજે નથી. ભારતમાં આપ વિશેષ સુખી છો. ઉપાસના કરીને કદાપિ દેવ કને યાયું તો આપના જેવી સુખસ્થિતિ યાયું.”

ધનાદય : “ પંડિતજી, આપ એક બહુ મર્મભરેલા વિચારથી નીકળ્યા છો; એટલે અવશ્ય આપને જેમ છે તેમ સ્વાનુભવી વાત કહું છું; પછી જેમ તમારી ઇચ્છા થાય તેમ કરજો. મારે ત્યાં આપે જે જે સુખ જોયાં તે તે સુખ ભારતસંબંધમાં ક્યાંય નથી એમ આપે કહ્યું તો તેમ હશે; પણ એ મને ખરું સંભવતું નથી; મારો સિદ્ધાંત એવો છે કે જગતમાં કોઈ સ્થળે વાસ્તવિક સુખ નથી. જગત દુઃખથી કરીને દાઝતું છે. તમે મને સુખી જુઓ છો પરંતુ વાસ્તવિક રીતે હું સુખી નથી.”

વિપ્ર : “ આપનું આ કહેવું કોઈ અનુભવસિદ્ધ અને મામિક હશે. મેં અનેક શાસ્ત્રો જોયાં છે; છતાં આવા મર્મપૂર્વક વિચારો લક્ષમાં લેવા પરિશ્રમ જ લીધો નથી. તેમ મને એવો અનુભવ સર્વને માટે થયો નથી. હવે આપને શું દુઃખ છે? તે મને કહો.”

ધનાદય : “ પંડિતજી! આપની ઇચ્છા છે તો હું કહું છું, તે લક્ષપૂર્વક મનન કરવા જેવું છે; અને એ ઉપરથી કંઈ રસ્તો પામવા જેવું છે.”

૬૩ : સુખ વિષે વિચાર

૩

“ જે સ્થિતિ હમણાં મારી આપ જુઓ છો તેવી સ્થિતિ લક્ષ્મી, કુટુંબ અને સંબંધમાં આગળ પણ હતી. જે વખતની હું વાત કરું છું, તે વખતને લગભગ વીસ વર્ષ થયાં. વ્યાપાર અને વેલતની બહોળાશ એ સઘળું વહીવટ અવળો પરવાથી ઘટવા મંડ્યું, કોટ્યવધિ કહેવાતો હું ઉપરાછાપરી ખોટના ભાર વહન કરવાથી લક્ષ્મી વગરનો માત્ર ત્રણ વર્ષમાં થઈ પડ્યો. જ્યાં કેવળ સ્વયં ધારીને નાંખ્યું હતું ત્યાં

મુખ વિષે વિચાર

અવળું પડ્યું. એવામાં મારી સ્ત્રી પણ ગુજરી ગઈ. તે વખતમાં મને કંઈ સંતાન નહોતું. જખરી જોટોને લીધે મારે અહીંથી નીકળી જવું પડ્યું. મારાં કુટુંબીઓએ થતી રક્ષા કરી; પરંતુ તે આજ કાંઈયાનું થીંગડું હતું. અન્નને અને દાંતને વેર થયાની સ્થિતિએ, હું બહુ આગળ નીકળી પડ્યો. જ્યારે હું ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે મારાં કુટુંબીઓ મને રોકી રાખવા મંડ્યાં કે, તેં ગામનો દરવાજો પણ દીઠો નથી, માટે તને જવા દઈ શકાય નહિ. તારું કામજી શરીર કંઈ પણ કરી શકે નહિ; અને તું ત્યાં જાય અને સુખી થા તો પછી આવે પણ નહિ; માટે એ વિચાર તારે માંડી વાળવો. ઘણા પ્રકારથી તેઓને સમજાવી, સારી સ્થિતિમાં આવીશ ત્યારે અવશ્ય અહીં આવીશ, એમ વચન હઈ જવાખંદર હું પર્ગટને નીકળી પડ્યો.

“પ્રારંભ પાછાં વળવાની તૈયારી થઈ. દેવયોગે મારી કને એક દમડી પણ રહી નહોતી. એક કે બે મહિના ઉઠરપોષણ ચાલે તેવું સાધન રહ્યું નહોતું; છતાં જવામાં હું ગયો. ત્યાં મારી બુદ્ધિએ પ્રારંભ ખીલવ્યાં. જે વહાણમાં હું બેઠો હતો તે વહાણના નાવિકે મારી ચંચળતા અને નમ્રતા જોઈને પોતાના થોડા આગળ મારાં કુખની વાત કરી. તે થોડે મને બોલાવી અમુક કામમાં ગોઠવ્યો; જેમાં હું મારા પોષણથી ચોગલું પેઠા કરતો હતો. એ વેપારમાં મારું ચિત્ત જ્યારે સ્થિર થયું ત્યારે ભારત સાથે એ વેપાર વધારવા મેં પ્રયત્ન કર્યો; અને તેમાં કાબો. બે વર્ષમાં પાંચ લાખ જેટલી કમાઈ થઈ. પછી થોડા પાસેથી રાજપુત્રીથી આજીવન મેં કેટલોક માલ ખરીદી દારિકા લાવી આવવાનું કર્યું. થોડે કાળે ત્યાં આવી પહોંચ્યો ત્યારે, બહુ લોક સન્માન આપવા મને સામા આવ્યા હતા. હું મારાં કુટુંબીઓને આનંદલાવથી જઈ મળ્યો.

તેઓ મારા ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં. જાવેથી લીધેલાં માલે મને એકના પાંચ કરાવ્યા. પંડિતજી ! ત્યાં ઠેકાણે પ્રકારથી મારે પાપ કરવાં પડ્યાં હતાં; પૂરું ખાવા પણ હું પામ્યો નહોતો; પરંતુ એકવાર લક્ષ્મી સાધ્ય કરવાનો જે પ્રતિજ્ઞાભાવ કર્યો હતો તે પ્રારબ્ધયોગથી પડ્યો. જે દુઃખદાયક સ્થિતિમાં હું હતો તે દુઃખમાં શી ખામી હતી ? સ્ત્રી, પુત્ર એ તો જાણે નહોતાં જ; માખાપ આગળથી પરલોક પામ્યાં હતાં. કુટુંબીઓના વિયોગવડે અને વિનાદમડીએ જાવા જે વખતે હું ગયો તે વખતની સ્થિતિ અજ્ઞાનદષ્ટિથી આંખમાં આંસુ આણી દે તેવી છે; આ વખતે પણ ધર્મમાં લક્ષ રાખ્યું હતું. દિવસનો અમુક ભાગ તેમાં રોકતો હતો; તે લક્ષ્મી દે એવી લાલચે નહિ; પરંતુ સંસારદુઃખથી એ તારનાર સાધન છે એમ ગણીને. મોતનો ભય ક્ષણ પણ દૂર નથી, માટે એ કર્તવ્ય જેમ જાને તેમ ત્વરાથી કરી લેવું, એ મારી મુખ્ય નીતિ હતી. દુરાચારથી કંઈ સુખ નથી; મનની વૃત્તિ નથી; અને આત્માની મલિનતા છે. એ તત્ત્વ જાણી મેં મારું લક્ષ દોરેલું હતું.”

૬૪ : સુખ વિષે વિચાર

૪

“અડી” આવ્યા પછી હું સારા ઠેકાણાંની કન્યા પામ્યો. તે પણ મુલક્ષણી અને મર્યાદશીલ નીવડી, એ વડે કરીને મારે ત્રણ પુત્ર યયા. વહીવટ પ્રબળ હોવાથી અને નાણું નાણાંને વધારતું હોવાથી દશ વર્ષમાં હું મહાકોટ્યવધિ યર્ધ પડ્યો. પુત્રનાં નીતિ, વિચાર અને યુદ્ધિ ઉત્તમ રહેવા મેં બહુ મુંઢર સાધનો ગોઠવ્યાં, જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યાં છે. મારાં

કુટુંબીઓને યોગ્ય યોગ્ય સ્થળે ગોઠવી તેઓની સ્થિતિને મુધ-
સ્વી કરી. હુકાનના મેં અસુક નિયમો બાંધ્યા. ઉત્તમ ધામનો
આરંભ પણ કરી લીધો. આ દેશ એક મમત્વ ખાતર ક્યું.
ગયેલું પાછું મેળવ્યું; અને કુળપરંપરાનું નામાંકિતપણું જતું
અટકાવ્યું; એમ-કહેવરાવવા માટે આ સઘળું ક્યું; એને હું
મુખ માનતો નથી. જોકે હું બીજા કરતાં મુખી છું; તોપણ
એ શાતાવેદનીય છે, સત્યુખ નથી. જગતમાં બહુધા કરીને
અશાતાવેદનીય છે. મેં ધર્મમાં મારો કાળ ગાળવાનો નિયમ
રાખ્યો છે. સત્શાસ્ત્રોનાં વાચનમનન, સત્પુરુષોના સમાગમ,
યમનિયમ, એક મહિનામાં બાર દિવસ બ્રહ્મચર્ય, બનતું ગુપ્ત-
દાન, એ આદિધર્મરૂપે મારો કાળ ગાળું છું. વ્યવહાર સંબં-
ધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક ભાગ બહુ અંશે મેં ત્યાગ્યો છે.
પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્અંથ થવાની ઇચ્છા
રાખું છું. હમણાં નિર્અંથ થઈ શકું તેમ નથી; એમાં સંસાર-
મોહિની કે એવું કારણ નથી; પરંતુ તે પણ ધર્મસંબંધી કારણ
છે. ગૃહસ્થધર્મનાં આચરણ બહુ કઠિન થઈ ગયાં છે; અને મુનિઓ
તે મુધારી શકતા નથી. ગૃહસ્થ ગૃહસ્થને વિશેષ બોધ કરી શકે,
આચરણથી પણ અસર કરી શકે, એટલા માટે થઈને ધર્મ-
સંબંધે ગૃહસ્થ વર્ગને હું ઘણે ભાગે બોધી યમનિયમમાં આણું
છું. દર સાપ્તાહિકે આપણે ત્યાં પાંચસે જેટલા સદ્ગૃહસ્થોની
સભા ભરાય છે. આઠ દિવસનો નવો અનુભવ અને બાકીનો
આગળનો ધર્મોનુભવ એમને બે ત્રણ મુદ્દાં બોધું છું. મારી
સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક બોધ પામેલી હોવાથી તે પણ સ્ત્રી-
વર્ગને ઉત્તમ યમનિયમનો બોધ કરી સાપ્તાહિક સભા ભરે છે.
પુત્રો પણ શાસ્ત્રનો બનતો પરિચય રાખે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન,
અતિથિનો વિનય અને સામાન્ય સત્યતા-એક જ બા.

નિયમો બહુધા મારા અનુચરો પણ સેવે છે. એઓ બધા એથી શાતા લોગવી શકે છે. લક્ષ્મીની સાથે મારાં નીતિ, ધર્મ, સદ્-ગુણ, વિનય એણે જનસમુદાયને બહુ સારી અસર કરી છે. રાજસહિત પણ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું છે. આ સઘળું આત્મપ્રશંસા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિ-માં રાખવું. માત્ર આપના પૂછેલા પ્રુવાસા દાખલ આ સઘળું સંક્ષેપમાં કહેતો જઈ છું.”

૬૫ : સુખ વિષે વિચાર

૫ -

“આ સઘળા ઉપરથી હું સુખી છું એમ આપને લાગી શકશે, અને સામાન્ય વિચારે મને બહુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે. ધર્મ, શીલ અને નીતિથી તેમ જ શાસ્ત્રાવધાન-થી મને જે આનંદ ઊપજે છે તે અવર્ણનીય છે, પણ તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી હું સુખી ન મનાઉં. જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારે બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિશ્રુત મેં ત્યાગ્યો નથી, ત્યાંસુધી રાગદોષો.

પતિત થઈ હતી ત્યારે એ સુખ ક્યાં ગયું હતું ? જેનો વિચોગ છે, જે સ્વભાગુર છે અને જ્યાં અવ્યાબાધપણું નથી તે સંપૂર્ણ કે વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલા માટે થઈને હું મને સુખી કહી શકતો નથી. હું બહુ વિચારી વિચારી વ્યાપારવહીવટ કરતો હતો, તો પણ મારે આરંભોપાધિ, અનીતિ અને લેશ પણ કપટ સેવણું પડ્યું નથી, એમ તો નથી જ. અનેક પ્રકારના આરંભ અને કપટ મારે સેવણાં પડ્યાં હતાં. આપ જો ધારતા હો કે દેવોપાસનાથી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવી, તો તે જો પુણ્ય ન હોય તો કોઈ કાળે મળનાર નથી. પુણ્યથી પામેલી લક્ષ્મી વડે મહારંભ, કપટ અને માનપ્રસુખ વધારવાં તે મહાપાપનાં કારણ છે. પાપ નરકમાં નાખે છે. પાપથી આત્મા મહાન મનુષ્યદેહ એળે શુભાવી દે છે. એક તો જાણે પુણ્યને ખાઈ જવાં; બાકી વળી પાપનું બંધન કરવું; લક્ષ્મીની અને તે વંડે આખા સંસારની ઉપાધિ ભોગવવી તે હું ધારું છું કે વિવેકી આત્માને માન્ય ન હોય. મેં જે કારણથી લક્ષ્મી ઉપાજન કરી હતી, તે કારણ મેં આગળ આપને જણાવ્યું હતું. જેમ આપની ઇચ્છા હોય તેમ કરો. આપ વિદ્વાન છો. હું વિદ્વાનને ચાહું છું. આપની અભિલાષા હોય તો ધર્મધ્યાનમાં પ્રસક્ત થઈ સહકુકુળ અહીં ભલે રહો. આપની ઉપલવિકાની સરળ યોજના જેમ કહો તેમ હું રુચિપૂર્વક કરાવી આપું. અહીં શાસ્ત્રાધ્યયન અને સદ્વસ્તુનો ઉપદેશ કરો. મિથ્યારંભોપાધિની લોલુપતામાં હું ધારું છું કે ન પડો; પછી આપની જેવી ઇચ્છા. "

પંડિત: "આપે આપના અનુભવની બહુ મનન કરવા જેવી આખ્યાયિકા કહી. આપ અવશ્ય કેઈ મહાત્મા છો: પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાત જીવ છો; વિવેકી છો; આપની વિચારશક્તિ અદ્ભુત છે; હું દરિદ્રતાથી કંટાળીને જે ઇચ્છા રાખતો હતો તે, એકાંતિક

નિયમો બહુધા મારા અનુચરો પણ સેવે છે. એઓ બધા એથી શાતા લોગવી શકે છે. લક્ષ્મીની સાથે મારાં નીતિ, ધર્મ, સદ્-ગુણ, વિનય એણે જનસમુદાયને બહુ સારી અસર કરી છે. રાજસહિત પણ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું છે. આ સઘળું આત્મપ્રશંસા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિ-માં રાખવું. માત્ર આપના પૂછેલા ખુલાસા દાખલ આ સઘળું સંક્ષેપમાં કહેતો જઈ છું.”

૬૫ : સુખ વિષે વિચાર

પ

“આ સઘળા ઉપરથી હું સુખી છું એમ આપને લાગી શકશે, અને સામાન્ય વિચારે મને બહુ સુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે. ધર્મ, શીલ અને નીતિથી તેમ જ શાસ્ત્રાવધાન-થી મને જે આનંદ ઊપજે છે તે અવર્ણનીય છે, પણ તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી હું સુખી ન મનાઉં. જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારે બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ મેં ત્યાંઓ નથી, ત્યાંસુધી રાગદોષનો લાવ છે. જોકે તે બહુ અંશે નથી, પણ છે; તો ત્યાં ઉપાધિ પણ છે. સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવાની મારી સંપૂર્ણ આકાંક્ષા છે; પણ જ્યાંસુધી તેમ થયું નથી ત્યાંસુધી કોઈ પ્રિયજનનો વિયોગ, વ્યવહારમાં હાનિ, કુટુંબીનું દુઃખ એ થોડે અંશે પણ ઉપાધિ આપી શકે. પોતાના દેહ પર મોત સિવાય પણ નાના પ્રકાર-ના રોગનો સંભવ છે. માટે કેવળ નિર્ગ્રંથ, બાહ્યાભ્યંતર પરિ-શ્રદ્ધનો ત્યાગ, અલ્પારંભનો ત્યાગ એ સઘળું નથી થયું ત્યાં-સુધી, હું મને કેવળ સુખી માનતો નથી. હવે આપને તત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચારતાં માલૂમ પડશે કે લક્ષ્મી, સ્ત્રી, પુત્ર કે કુટુંબ એ વડે સુખ નથી. અને એને સુખ ગણું તો જ્યારે મારી સ્થિતિ

પતિત થઈ હતી ત્યારે એ સુખ ક્યાં ગયું હતું ? જેનો વિચોગ છે, જે ક્ષણભંગુર છે અને જ્યાં અવ્યાપાધપણું નથી તે સંપૂર્ણ કે વાસ્તવિક સુખ નથી. એટલા માટે થઈને હું મને સુખી કહી શકતો નથી. હું બહુ વિચારી વિચારી વ્યાપારવહીવટ કરતો હતો, તો પણ મારે આરંભોપાધિ, અનીતિ અને લેશ પણ કપટ સેવવું પડ્યું નથી, એમ તો નથી જ. અનેક પ્રકારના આરંભ અને કપટ મારે સેવવાં પડ્યાં હતાં. આપને ધારતા હો કે દેવોપાસનાથી લક્ષ્મી ગ્રાસ કરવી, તો તે બે પુણ્ય ન હોય તો કેઈ કાળે મળનાર નથી. પુણ્યથી પામેલી લક્ષ્મી વડે મહારંભ, કપટ અને માનપ્રમુખ વધારવાં તે મહાપાપનાં કારણ છે. પાપ નરકમાં નાખે છે. પાપથી આત્મા મહાન મનુષ્યદેહ એળે ગુમાવી દે છે. એક તો બાણે પુણ્યને ખાઈ જવાં; ખાકી વળી પાપનું બંધન કરવું; લક્ષ્મીની અને તે વડે આખા સંસારની ઉપાધિ ભોગવવી તે હું ધારું છું કે વિવેકી આત્માને માન્ય ન હોય. મેં જે કારણથી લક્ષ્મી ઉપાજન કરી હતી, તે કારણ મેં આગળ આપને જણાવ્યું હતું. જેમ આપની ઇચ્છા હોય તેમ કરો. આપ વિદ્વાન છો. હું વિદ્વાનને ચાહું છું. આપની અભિલાષા હોય તો ધર્મધ્યાનમાં પ્રસક્ત થઈ સહકુટુંબ અહીં ભલે રહો. આપની ઉપજીવિકાની સરળ યોજના જેમ કહો તેમ હું રુચિપૂર્વક કરાવી આપું. અહીં શાસ્ત્રાધ્યયન અને સદ્વસ્તુનો ઉપદેશ કરો. મિથ્યારંભોપાધિની લોલુપતામાં હું ધારું છું કે ન પડો; પછી આપની જેવી ઇચ્છા.”

પંડિત: “આપે આપના અનુભવની બહુ મનન કરવા જેવી આખ્યાયિકા કહી. આપ અવશ્ય કેઈ મહાત્મા છો. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાત જીવ છો; વિવેકી છો; આપની વિચારશક્તિ અદ્ભુત છે; હું દરિદ્રતાથી કંટાળીને જે ઇચ્છા રાખતો હતો તે એકાંતિક

હતી. આવા સર્વ પ્રકારના વિવેકી વિચાર મેં કર્યા નહોતા. આવો અનુભવ—આવી વિવેકશક્તિ હું ગમે તેવો વિદ્વાન છું છતાં મારામાં નથી, એ વાત હું સત્ય જ કહું છું. આપે મારે માટે જે યોજના દર્શાવી તે માટે આપનો બહુ ઉપકાર માનું છું; અને નમ્રતાપૂર્વક એ હું અંગીકાર કરવા હર્ષ બતાવું છું. હું ઉપાધિને ચાહતો નથી. લક્ષ્મીનો ફંદ ઉપાધિ જ આપે છે. આપનું અનુભવસિદ્ધ કથન મને બહુ રુચ્યું છે. સંસાર બળતો જ છે. એમાં સુખ નથી. આપે નિરુપાધિ મુનિસુખની પ્રશંસા કરી તે સત્ય છે. તે સન્માર્ગ પરિણામે સર્વોપાધિ, આધિ-વ્યાધિથી તેમ જ સર્વ અજ્ઞાનભાવથી રહિત એવા શાશ્વત ભાક્ષનો હેતુ છે.”

૬૬ : સુખ વિષે વિચાર

૬

ધનાઢય: “આપને મારી વાત રુચી એથી હું નિરભિમાન-પૂર્વક આનંદ પામું છું. આપને માટે હું યોગ્ય યોજના કરીશ. મારા સામાન્ય વિચારો કથાનુરૂપ અહીં કહેવાની હું આજ્ઞા લઉં છું.”

“જેઓ માત્ર લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં કપટ, લોભ અને માયામાં મૂંઝાયા પડ્યા છે તે બહુ દુઃખી છે. તેનો તે પૂરો ઉપયોગ કે અપૂરો ઉપયોગ કરી શકતા નથી; માત્ર ઉપાધિ જ ભોગવે છે. તે અસંખ્યાત પાપ કરે છે. તેને ઠાળ અચાનક લઈને ઉપાડી લય છે. અધોગતિ પામી તે જીવ અનંત સંસાર વધારે છે. મળેલો મનુષ્યદેહ નિર્માલ્ય કરી નાખે છે જેથી તે નિરંતર દુઃખી જ છે.

“જેઓએ પોતાની ઉપજીવિકા જેટલાં સાધનમાત્ર અલ્પા-
રંભથી રાખ્યાં છે, શુદ્ધ એકપત્નીવ્રત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા,
ચમ, નિયમ, પરોપકાર, અલ્પ રાગ, અલ્પ દ્રવ્યમાયા અને
સત્ય તેમ જ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખેલ છે, જે સત્પુરુષોને સેવે
છે, જેણે નિર્ઘ્રંથતાનો મનોરથ રાખ્યો છે, બહુ પ્રકારે કરીને
સંસારથી જે ત્યાગી જેવા છે, જેના વૈરાગ્ય અને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ
છે, તેવા પુરુષો પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાળનિર્ગમન કરે છે.

“સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિશ્રદ્ધથી જેઓ રહિત થયા
છે; દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી કાળથી અને લાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે
વિચરે છે; શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દૃષ્ટિવાળા છે અને શુદ્ધ
આત્મધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય
ધ્યાનમાં જે લીન છે એવા નિતોદ્રિય અને નિતકષાય તે
નિર્ઘ્રંથો પરમ સુખી છે.

“સર્વે ધનઘાતી કર્મનો ક્ષય જેમણે કર્યો છે, ચાર કર્મ
પાતળાં જેનાં પડ્યાં છે, જે મુક્ત છે, જે અનંતજ્ઞાની અને
અનંતદર્શી છે તે તો સંપૂર્ણ સુખી જ છે. મોક્ષમાં તેઓ
અનંત જીવનનાં અનંતસુખમાં સર્વ કર્મવિરક્તતાથી ખિરાજે છે.

“આમ સત્પુરુષોએ કહેલો મત મને માન્ય છે. પહેલો તો
મને ત્યાજ્ય છે. બીજો હમણાં માન્ય છે; અને ઘણું ભાગે એ
મહણું કરવાનો મારો ભાષ છે. ત્રીજો બહુમાન્ય છે. અને
ચોથો તો સર્વમાન્ય અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે.

“એમ પંડિતજી! આપની અને મારી સુખસંબંધી વાતચીત
થઈ. પ્રસંગોપાત્ત તે વાત ચર્ચાતા જઈશું. તે પર વિચાર કરીશું.
આ વિચારો આપને દક્ષાથી મને બહુ આનંદ થયો છે. આપ
તેવા વિચારને અનુકૂળ થયા એથી વળી આનંદમાં વૃદ્ધિ થઈ
છે.” એમ પરસ્પર વાતચીત કરતાં કરતાં હપ્તેસર પછી :

સમાધિભાવથી શયન કરી ગયા.

જે વિવેકીઓ આ સુખસંબંધી વિચાર કરશે તેઓ બહુ તત્ત્વ અને આત્મશ્રેણીની ઉત્કૃષ્ટતાને પામશે. એમાં કહેલા અદ્ધારંભી, નિરારંભી અને સર્વ મુક્ત લક્ષણો લક્ષ્યપૂર્વક મનન કરવા જેવાં છે. જેમ બને તેમ અદ્ધારંભી થઈ સમભાવથી જનસમુદાયના હિત ભણી વળવું; પરોપકાર, દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતાનું સેવન કરવું એ બહુ સુખદાયક છે. નિર્ગ્રંથતા વિપેક્ષે વિશેષ કહેવાનું નથી. મુક્તાત્મા અનંત સુખમય જ છે.

૬૭ : અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર

હરિગીત ૭૬

બહુ પુણ્યકેરા પુંજથી શુભ ફેલ માનવનો મળ્યો;
તોયે અરે ! ભવચક્રનો આંટો નહિ એણે ટળ્યો;
સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે લેશ એ લણે લહો;
ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો ? ૧
લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધ્યું તે તો કહો ?
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું, એ નય ગૃહો;
વધવાપણું સંસારનું નર ફેલને હારી જવો,
એનો વિચાર નહિ અહોહો ! એક પણ તમને હવો ! ૨
નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ, હ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે;
એ દિવ્યશક્તિમાન જેથી જંજીરથી નીકળે !
પરવસ્તુમાં નહિ મૂંઝવો, એની દયા મુજને રહી;
એ ત્યાગવાં મિદ્ધાંત કે પશ્રાત્ કુઃખ તે સુખ નહિ. ૩
હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?
કેના સંબંધે વળગણું છે ? રાખું કે એ પરિહરું ?

એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યો;
તો સર્વ આત્મિકજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યાં. ૪
તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું?
નિર્દોષ નરનું કથન માનો તેહ જેણે અનુભવ્યું.
રે! આત્મ તારો! આત્મ તારો! શીઘ્ર એને ઓળખો;
સર્વોત્તમમાં સમદૃષ્ટિ હો આ વચનને હૃદયે લખો. ૫

૬૮ : નિતેન્દ્રિયતા

જ્યાંસુધી જીભ સ્પર્શિત લોજન ચાહે છે, ત્યાંસુધી નાસિકા
સુગંધ ચાહે છે; જ્યાંસુધી કાન વારાંગના આદિનાં ગાયન અને
વાજિંત્ર ચાહે છે, જ્યાંસુધી આંખ વનોપવન જોવાનું લક્ષ
રાખે છે, જ્યાંસુધી ત્વચા સુગંધીલેપન ચાહે છે, ત્યાંસુધી તે
મનુષ્ય નિરાગી, નિર્ગંધ, નિષ્પરિગ્રહી, નિરાશી અને પ્રજ્ઞાચારી
થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ છે. એના
વડે સઘળી ઈન્દ્રિયો વશ કરી શકાય છે. મન જીતવું બહુ
હુધાંટ છે. એક સમયમાં અસંખ્યાતા યોજન ચાલનાર અશ્વ
તે મન છે. એને થકાવવું બહુ હુલ્લ છે. એની ગતિ ચપળ
અને બાલી શકાય તેવી છે. મહા જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનરૂપી લગામ-
વડે કરીને એને સ્થંભિત રાખી સર્વ જય કર્યો છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં નમિરાજ મહર્ષિએ શકેન્દ્રપ્રત્યે એમ
કહ્યું છે કે હજી લાખ સુભટને જીતનાર કંઈક પડ્યા છે; પરંતુ
સ્વાત્માને જીતનારા બહુ હુલ્લ છે; અને તે હજી લાખ સુભટને
જીતનાર કરતાં અત્યુત્તમ છે.

મન જ સર્વોપાધિની જન્મદાતા ભૂમિકા છે. મન જ બં
અને મોક્ષનું કારણ છે. મન જ સર્વ સંસારની મોહિનીરૂપી

એ વશ થતાં આત્મસ્વરૂપને પામવું લેશ માત્ર દુર્લભ નથી. મનવડે ઇન્દ્રિયોની લોલુપતા છે. લોજન, વાજિંત્ર, મુગધી સ્ત્રીનું નિરીક્ષણ, સુંદર વિલેપન એ સઘળું મન જ માગે છે એ મોહિની આડે તે ધર્મને સંભારવા પણ દેતું નથી. સંભાર પછી સાવધાન થવા દેતું નથી. સાવધાન થયા પછી પતિતતા કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એમાં નથી ફાવતું ત્યારે સાવધાનીમાં કંઈ ન્યૂનતા પહોંચાડે છે. જેઓ એ ન્યૂનતા પણ ન પામતાં અડગ રહીને તે મનને જીતે છે તેઓ સર્વથા સિદ્ધિને પામે છે.

મન કોઈથી જ અકસ્માત્ જીતી શકાય છે, નહિ તો ગૃહ-સ્થાશ્રમે અભ્યાસે કરીને જિતાય છે; એ અભ્યાસ નિઃશંકતામાં બહુ થઈ શકે છે; છતાં સામાન્ય પરિચય કરવા માગીએ તો તેનો મુખ્ય ભાગ આ છે કે તે જે દુરિચ્છા કરે તેને બૂલી જવી; તેમ કરવું નહિ. તે જ્યારે શબ્દસ્પર્શોદિ વિલાસ ઇચ્છે, ત્યારે આપવા નહિ. દ્વંદ્વામાં આપણે એથી દોરાવું નહિ પણ આપણે એને દોરવું; મોક્ષમાર્ગ ચિંતવ્યામાં શેકવું. જિતેન્દ્રિયતા વિના સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ જિભી જ રહી છે. ત્યાગે ન ત્યાગ્યા જેવો થાય છે, લોકલગ્નએ તેને સેવવો પડે છે. માટે અભ્યાસે કરીને પણ મનને સ્વાધીનતામાં લઈ અવશ્ય આત્મહિત કરવું.

૬૯ : પ્રહાર્યની નવ વાડ

જ્ઞાનીઓએ થોડા શબ્દોમાં કેવા ભેદ અને કેવું સ્વરૂપ બતાવેલ છે? એ વડે કેટલી બધી આત્મોન્નતિ થાય છે! પ્રહાર્ય જેવા ગંભીર વિષયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં અતિ ચમત્કારેક રીતે આપ્યું છે. પ્રહાર્યરૂપી એક સુંદર ગાડ અને તેને ક્ષા કરનારી જે નવ વિધિઓ તેને વાડનું રૂપ આપી આચાર

જાળવામાં વિશેષ સ્મૃતિ રહી શકે એવી સરળતા કરી છે. એ વ વાડ જેમ છે તેમ અહીં કહી જઈ છું.

૧. વસતિ—બ્રહ્મચારી સાધુએ સ્ત્રી, પશુ કે પંડગ એથી પ્રયુક્ત વસતિમાં રહેવું નહિ. સ્ત્રી જે પ્રકારની છે—મનુષ્યણી અને દેવાંગના. એ પ્રત્યેકના પાછા જે જે ભેદ છે. એક તો મૂળ અને બીજી સ્ત્રીની 'ભૂતિ' કે ચિત્ર. એમાંથી ગમે તે પ્રકારની સ્ત્રી જ્યાં હોય ત્યાં બ્રહ્મચારી સાધુએ ન રહેવું, કેમકે એ વિકાર હેતુ છે. પશુ એટલે તિર્યચિણી. ગાયલેસ ઇત્યાદિ જે સ્થળે હોય તે સ્થળે ન રહેવું. અને પંડગ એટલે નપુસક. એનો વાસ હોય ત્યાં પણ ન રહેવું. એવા પ્રકારનો વાસ બ્રહ્મચર્યની હાનિ કરે છે. તેઓના કામચેષ્ટા હાવભાવ ઇત્યાદિ વિકારો મનને બ્રહ્મ કરે છે.

૨. કથા—માત્ર એકલી સ્ત્રીઓને જ કે એક જ સ્ત્રીને ધર્મોપદેશ બ્રહ્મચારીએ ન કરવો. કથા એ ગ્રાહની ઉત્પત્તિરૂપ છે. બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રીના રૂપ કામવિલાસ સંબંધી શ્રેયો વાંચવા નહિ, તેમ જ જેથી ચિત્ત ચળે એવા પ્રકારની 'ગમે તે શૃંગાર સંબંધી કથા બ્રહ્મચારીએ કરવી નહિ.

૩. આસન—સ્ત્રીઓની સાથે એક આસને ન બેસવું, તેમ જ જ્યાં સ્ત્રી બેઠી હોય ત્યાં બે ઘડી સુધીમાં બ્રહ્મચારીએ ન બેસવું. એ સ્ત્રીઓની સ્મૃતિવું કારણ છે, એથી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમ ભગવાને કહ્યું છે.

૪. ઇન્દ્રિયનિરીક્ષણ—સ્ત્રીઓનાં અંગોપાંગ બ્રહ્મચારી સાધુએ ન જોવાં; ન નીરખવાં. એનાં અમુક અંગ પર દષ્ટિ એકાગ્ર થવાથી વિકારની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૫. કુડ્યાંતર—ભોજન, કનાત કે ત્રાટાનો અંતરપટ રાખી સ્ત્રી-પુરુષ જ્યાં મૈથુન સેવે ત્યાં બ્રહ્મચારીએ રહેવું નહિ.

કારણ શબ્દ, ચેષ્ટાદિ વિકારનાં કારણ છે.

૬. પૂર્વકીડા—પોતે ગૃહસ્થાવાસમાં ગમે તેવી ભતના શૃંગારથી વિષયકીડા કરી હોય તેની સ્મૃતિ કરવી નહિ; તેમ કરવાથી બ્રહ્મચર્ય લાંગ થાય છે.

૭. પ્રણીત—હ્રદ, હૃદય, ઘૃતાદિ મધુરા અને ચીકાશવાળા પદાર્થોનો બહુધા આહાર ન કરવો. એથી વીર્યની વૃદ્ધિ અને ઉન્માદ થાય છે અને તેથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે બ્રહ્મચારીએ તેમ કરવું નહિ.

૮. અતિમાત્રાહાર—પેટ ભરીને અતિમાત્રાહાર કરવો નહિ; તેમ અતિ માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય તેમ કરવું નહિ. એથી પણ વિકાર વધે છે.

૯. વિભૂષણ—સ્નાન, વિલેપન કરવાં નહિ, તેમ જ પુષ્પાદિક બ્રહ્મચારીએ ગ્રહણ કરવું નહિ. એથી બ્રહ્મચર્યને હાનિ ઉત્પન્ન થાય છે.

એમ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યને માટે ભગવંતે નવ વાક કહી છે. બહુધા એ તમારા સાંભળવામાં આવી હશે; પરંતુ ગૃહસ્થાવાસમાં અમુક અમુક દિવસ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવામાં અભ્યાસીઓને લક્ષમાં રહેવા અહીં આગળ કંઈક સમજણપૂર્વક કહી છે.

૭૦ : સનતકુમાર

૧

ચક્રવર્તીના વૈભવમાં શી ખામી હોય? સનતકુમાર એ ચક્રવર્તી હતા. તેનાં વર્ણ અને રૂપ અત્યુત્તમ હતાં. એક વેળા મુદ્રમંસલામાં તે રૂપની સ્તુતિ થઈ. કોઈ એ દેવોને તે વાત સૂચી નહિ; પછી તેઓ તે ચંકા ટાળવાને વિગ્રરૂપે સનતકુમારના અંતઃપુરમાં ગયા. સનતકુમારનો ઢેહ તે વેળા એળથી ભર્યો

નતકુમાર

તો. તેને અંગ મદનાદિ પદ્ધતીનું માત્ર વિલેપન હતું. તેણે
 એક નાનું પંચિયું પહેયું હતું. અને તે સ્નાનમગ્નન કરવા
 માટે બેઠા હતા. વિપ્રરૂપે આવેલા દેવતા તેનું મનોહર મુખ,
 અનવણી કાયા અને ચંદ્ર જેવી કાંતિ જોઈને બહુ આનંદ
 પામ્યા, અને માથું ધુણાવ્યું. આ જોઈને ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું:
 “તમે માથું શા માટે ધુણાવ્યું?” દેવોએ કહ્યું: “અમે તમારું
 રૂપ અને વર્ણ નીરખવા માટે બહુ અભિલાષી હતા. સ્થળે સ્થળે
 તમારા વર્ણરૂપની સ્તુતિ સાંભળી હતી; આજે અમે તે પ્રત્યક્ષ
 જોયું, જેથી અમને પૂર્ણ આનંદ ઊપજ્યો. માથું ધુણાવ્યું એનું
 કારણ એ કે જેવું લોકોમાં કહેવાય છે તેવું જ રૂપ છે. એથી
 વિશેષ છે પણ જોઈ શકી નથી.” સનતકુમાર સ્વરૂપવર્ણની સ્તુતિથી
 પ્રભુત્વ લાવી બોલ્યો: “તમે આ વેળા મારું રૂપ જોયું તે બલે,
 પરંતુ હું રાજસભામાં વચ્ચાલંકાર ધારણ કરી, કેવળ સમજ
 થઈને જ્યારે સિંહાસન પર બેસું છું ત્યારે, મારું રૂપ અને
 મારો વર્ણ જોવા યોગ્ય છે. અત્યારે તો હું જેળભરી કાયાએ
 બેઠો છું. જો તે વેળા તમે મારાં રૂપ વર્ણ જુઓ તો અદ્ભુત
 ચમત્કારને પામો અને અકિંચ થઈ જાઓ.” દેવોએ કહ્યું:
 “ત્યારે પછી અમે રાજસભામાં આવીશું.” એમ કહીને ત્યાંથી
 ચાલ્યા ગયા. સનતકુમારે ત્યાર પછી ઉત્તમ વચ્ચાલંકારો
 ધારણ કર્યાં. અનેક ઉપચારથી જેમ ચોતાની કાયા વિશેષ
 આશ્ચર્યતા ઉપજાવે તેમ કરીને તે રાજસભામાં આવી સિંહાસન
 પર બેઠા. આનુષાણુ સમર્થ મંત્રીઓ, મુલદો, વિદ્વાનો અને
 અન્ય સભાસભો યોગ્ય આસને બેસી ગયા હતા. રાજેન્દ્ર
 ચામર છત્રથી વિજાતા અને ખમા ખમાથી વધાવાતા વિશેષ
 શોભી રહ્યા છે, ત્યાં પેલા દેવતાઓ પાછા વિપ્રરૂપે આવ્યા.
 અદ્ભુત રૂપવર્ણથી આનંદ પામવાને બદલે જાણે એક પામ્યા

છે એવા સ્વરૂપમાં તેઓએ માથું ધુણાવ્યું. ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું :
 “અહો પ્રાદ્યુષો ! ગઈ વેળા કરતાં આ વેળા તમે જુદા રૂપમાં
 માથું ધુણાવ્યું એનું શું કારણ છે, તે મને કહો.” અવધિ-
 જ્ઞાનાનુસાર વિપ્રે કહ્યું કે, “હો, મહારાજ ! તે રૂપમાં અને આ
 રૂપમાં ભૂમિ આકાશનો ફેર પડી ગયો છે.” ચક્રવર્તીએ તે
 સ્પષ્ટ સમજાવવાને કહ્યું. પ્રાદ્યુષોએ કહ્યું : “અધિરાજ ! તમારી
 કાયા પ્રથમ અમૃતતુલ્ય હતી; આ વેળા ઝેરતુલ્ય છે. જ્યારે
 અમૃતતુલ્ય અંગ હતું ત્યારે આનંદ પામ્યા, અને આ વેળા
 ઝેરતુલ્ય છે ત્યારે ખેદ પામ્યા. એમ કહીએ છીએ તે વાતની
 સિદ્ધતા કરવી હોય તો તમે તાંબૂલ ચૂંકો, તત્કાળ તે પર
 માખી બેસશે અને તે પરલોક પહોંચી જશે.”

૭૧ : સનતકુમાર

૨

સનતકુમારે એ પરીક્ષા કરી તો સત્ય હતી. પૂર્વિંત કર્મના
 પાપનો જે ભાગ તેમાં આ કાયાના મદ સંબંધીનું મેળવણું
 થવાથી એ ચક્રવર્તીની કાયા ઝેરમય થઈ ગઈ હતી. વિનાશી
 અને અશુચિમય કાયાનો આવો પ્રપંચ બેઠેને સનતકુમારને
 અંતઃકરણમાં વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. આ સંસાર કેવળ તજવા
 યોગ્ય છે. આવી ને આવી અશુચિ સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિકનાં
 શરીરમાં રહી છે. એ સઘળું મોહ માન કરવા યોગ્ય નથી,
 એમ વિચારીને તે છ ખંડની પ્રભુતા ત્યાગી ચાલી નીકળ્યા.
 સાધુરૂપે જ્યારે વિચરતા હતા ત્યારે તેઓને મહારોગ ઉત્પન્ન
 થયો. તેના સત્યત્વની પરીક્ષા લેવાને કોઈ દેવ ત્યાં વેદરૂપે
 આવ્યો. સાધુને કહ્યું : “હું જહુ કુશળ રાજવૈદ્ય છું. તમારી
 કાયા રોગનો ભોગ થયેલી છે. બેઠમ્છા હોય તો તત્કાળ હું તે

રાગને ટાળી આપું.” સાધુ જોડ્યા: “હે વૈદ્ય! કર્મરૂપી રોગ હોનમત્ત છે. એ રોગ ટાળવાની તમારી જો સમર્થતા હોય તે ભલે મારો એ રોગ ટાળો. એ સમર્થતા ન હોય તો આ રોગ ભલે રહ્યો.” દેવતા જોડ્યો: “એ રોગ ટાળવાની સમર્થતા નથી.” સાધુએ પોતાની લલ્લિતના પરિપૂર્ણ પ્રબળવડે ધૂંકવાળી અંગૂલી કરી તે રોગને ખરડી કે તત્કાળ તે રોગનો નાશ થયો; અને કાયા પાછી હતી તેવી જની ગઈ. પછી તે વેળા દેવે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું; ધન્યવાદ ગાઈ વંદન કરી તે પોતાને સ્થાનકે ગયો.

રક્તપિત્ત જેવા, સદેવ લોહીપરુથી ગદ્ગદતા, મહારોગની ઉત્પત્તિ જે કાયામાં છે, પણમાં વણસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે, જે પ્રત્યેક રોમે પોણા જળને રોગવાળી હોઈ રોગનો ભંડાર છે, અન્ન વગેરેની ન્યૂનાધિકતાથી જે પ્રત્યેક કાયામાં રોગાવ ઢે છે, મળમૂત્ર, નકં, હાડ, માંસ, પરુ અને પ્રલેપમથી જેનું ખંધારણ ટક્યું છે, ત્વચાથી માત્ર જેની મનોહરતા છે તે કાયાનો મોહ ખરે વિશ્વમ જ છે. સનંતકુમારે જેનું લેશમાત્ર માન ક્યું તે પણ જેથી સંજ્ઞાયું નહિ તે કાયામાં અહો પામર! તું શું મોહે છે? એ મોહ મંગળદાયક નથી.

૭૨ : ત્રીશ યોગ

સત્પુરુષો નીચેના ત્રીશ યોગનો સંગ્રહ કરી આત્માને ઉત્તમવર્ગ કરવાનું કહે છે.

૧. મોક્ષસાધકયોગ માટે શિષ્યે આચાર્ય પ્રત્યે આલોચના કરવી.

૨. આચાર્યે આલોચના બીજા પાસે પ્રકાશવી નહિ

૩. આપત્તિકાળે પણ ધર્મનું દંપણ ત્યાગવું નહિ.

૪. આ લોક, પરલોકનાં સુખનાં ફલની વાંછના વિના તપ કરવું.

૫. શિક્ષા મળી તે પ્રમાણે ચતનાથી વર્તવું; અને નવી શિક્ષા વિવેકથી ગ્રહણ કરવી.

૬. મમત્વનો ત્યાગ કરવો.

૭. ગુપ્ત તપ કરવું.

૮. નિર્લોભતા રાખવી.

૯. પરિપક્વ ઉપસર્ગને છોડવા.

૧૦. સરળ ચિત્ત રાખવું.

૧૧. આત્મસંયમ શુદ્ધ પાળવો.

૧૨. સમકિત શુદ્ધ રાખવું.

૧૩. ચિત્તની એકાગ્ર સમાધિ રાખવી.

૧૪. કષ્ટરહિત આચાર પાળવો.

૧૫. વિનય કરવા યોગ્ય પુરુષોનો યથાયોગ્ય વિનય કરવો.

૧૬. સંતોષથી કરીને તૃષ્ણાની મર્યાદા દૂંઠી કરી નાખવી.

૧૭. વૈરાગ્યભાવનામાં નિમગ્ન રહેવું.

૧૮. માયારહિત વર્તવું.

૧૯. શુદ્ધ કરણીમાં સાવધાન થવું.

૨૦. સંવરને આદરવો અને પાપને રો.

૨૧. પોતાના દોષ સમભાવપૂર્વક ;

૨૨. સર્વ પ્રકારના વિષયથી વિરક્ત ;

૨૩. મૂળ ગુણે પંચમહાવ્રત વિશુદ્ધ

૨૪. ઉત્તર ગુણે પંચમહાવ્રત વિશુદ્ધ

૨૫. ઉત્સાહપૂર્વક કાર્યોત્સર્ગ કરવો.

૨૬. પ્રમાદરહિત જ્ઞાનધ્યાનમાં

૨૭. હમેશાં આત્મચારિત્ર્યમાં સુદ્ધ

૨૮. ધ્યાન, બિતેન્દ્રિયતા અથે એકાગ્રતાપૂર્વક કરવું.

૨૯. મરણાંત હુઃખથી પણ ભય પામવો નહિ.

૩૦. સ્ત્રીઆદિકના સંગને ત્યાગવો.

૩૧. પ્રાયશ્ચિત્તવિશુદ્ધિ કરવી.

૩૨. મરણકાળે આરાધના કરવી.

એ એકેકા યોગ અમૂલ્ય છે. સઘળા સંગ્રહ કરનાર પરિણામે અનંત સુખને પામે છે.

૭૩ : મોક્ષસુખ

આ જગતમંડળ પર ફેટલાક એવી વસ્તુઓ અને મનેચ્છા રહી છે કે જે ફેટલાક અંશે જાણતાં છતાં કહી શકાતી નથી. છતાં એ વસ્તુઓ કંઈ સંપૂર્ણ આશ્વત કે અનંત લેહવાળી નથી. એવી વસ્તુનું જ્યારે વર્ણન ન થઈ શકે ત્યારે અનંત સુખમય મોક્ષ સખંધી તો ઉપમાં ક્યાંથી જ મળે ? ભગવાનને ગૌતમસ્વામીએ મોક્ષના અનંત સુખ વિષે પ્રશ્ન કયો ત્યારે ભગવાને ઉત્તરમાં કહ્યું, “ગૌતમ ! એ અનંતસુખ હું જાણું છું; પણ તે કહી શકાય એવી અહીં આગળ કંઈ ઉપમા નથી. જગતમાં એ સુખના તુલ્ય કોઈ પણ વસ્તુ કે સુખ નથી.” એમ વદી એક ભીલનું દૃષ્ટાંત નીચેના ભાવમાં આપ્યું હતું.

એક જંગલમાં એક ભદ્રિક ભીલ તેનાં બાળબચ્ચાં સહિત રહેતો હતો. થહેર વગેરેની સમૃદ્ધિની ઉપાધિનું તેને લેશ જ્ઞાન પણ નહોતું. એક દિવસ કોઈ રાજા અન્ધક્રીડા માટે ફરતો ફરતો ત્યાં નીકળી આવ્યો. તેને બહુ તૃષા લાગી હતી; જેથી ઠરીને જ્ઞાન વડે ભીલ આગળ પાણી માગ્યું. ભીલે પાણી આપ્યું. શીતળ જળથી રાજા સંતોષાયો. પોતાને ભીલ કૃતી મળેલા અમૂલ્ય જળદાનનો પ્રત્યુપકાર કરવા માટે

સમજાવીને સાથે લીધો. નગરમાં આવ્યા પછી તેણે લીલને તેની જિંદગીમાં નહિ જોયેલી વસ્તુમાં રાખ્યો. સુંદર મહેલમાં, કને અનેક અનુચરો, મનોહર છત્રપલંગ, અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી મંદમંદ પવનમાં, સુગંધી વિલેપનમાં તેને આનંદ આનંદ કરી આપ્યો. વિવિધ જાતિનાં હીરામાણેક, મૌકિતક, મણિરત્ન અને રંગબેરંગી અમૂલ્ય ચીજો નિરંતર તે લીલને જોવા માટે મોકલ્યા કરે; ખાગખગીયામાં ફરવાહરવા મોકલે. એમ રાજા તેને સુખ આપ્યા કરતો હતો. કેાંઈ રાત્રે બધાં સૂઈ રહ્યાં હતાં, ત્યારે તે લીલને ખાગખગીયાં સાંભરી આવ્યાં એટલે તે ત્યાંથી કંઈ લીધાકર્યા વગર એકાએક નીકળી પડ્યો. જઈને પોતાનાં કુટુંબીને મળ્યો. તે બધાંજો મળીને પૂછ્યું કે, તું ક્યાં હતો? લીલે કહ્યું: “બહુ સુખમાં, ત્યાં મેં બહુ વખાણવા લાયક વસ્તુઓં જોઈ.”

કુટુંબીઓ:—પણ તે કેવી? તે તો અમને કહે.

લીલ:—શું કહ્યું? અહીં એવી એકે વસ્તુ જ નથી.

કુટુંબીઓ:—એમ હોય કે? આ શંખલાં, છીપ, કેાડાં કેવાં મળનાં પડ્યાં છે; ત્યાં કેાંઈ એવી જોવા લાયક વસ્તુ હતી?

લીલ:—નહિ, ભાઈ, એવી ચીજ તો અહીં એકે નથી, એના સોમાં ભાગની કે હજારમાં ભાગની પણ મનોહર ચીજ અહીં નથી.

કુટુંબીઓ:—ત્યારે તો તું જોલ્યા વિના બેઠો રહે. તને ભ્રમણા થઈ છે; આથી તે પછી સારું શું હશે?

“હે ગૌતમ! જેમ એ લીલ રાજવૈભવસુખ ભોગવી આવ્યો હતો. તેમ જ જાણતો હતો; છતાં ઉપમા યોગ્ય વસ્તુ નહિ મળવાથી તે કંઈ કહી શકતો ન હતો, તેમ અનુપમેય મોક્ષને, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમય નિર્વિકારી મોક્ષનાં સુખના અસંખ્યાતમા

માગને પણ ચોગ્ય ઉપમેય નહિ મળવાથી હું તને કહી શકતો નથી.

“મોક્ષના સ્વરૂપ વિષે શંકા કરનારા તો કુતર્કવાદી છે; એઓને કૃષ્ણિક સુખસંબંધી વિચાર આડે સત્સુખનો વિચાર ક્યાંથી ખોવે? કોઈ આત્મિકજ્ઞાનહીન એમ પણ કહે છે કે આથી કોઈ વિશેષ સુખનું સાધન ત્યાં રહ્યું નહિ એટલે અનંત ખવ્યાખાધ સુખ કહી દે છે, આ એનું કથન વિવેકી નથી. નેદ્રા પ્રત્યેક માનવીને પ્રિય છે; પણ તેમાં તેઓ કંઈ જાણી કે જેની શક્તિ નથી; અને જાણવામાં આવે તો માત્ર સ્વમોખાધિનું મેથ્યાપણું આવે; જેની કંઈ અસર પણ થાય. એ સ્વમા વગરની નેદ્રા જેમાં સૂક્ષ્મસ્થૂળ સર્વ જાણી અને જેની શકાય; અને નેરુપાધિથી શાંત બિંધ લઈ શકાય તો તેનું વધુન શું કરી શકે? એને ઉપમા પણ શી આપે? આ તો સ્થૂળ દૃષ્ટાંત છે; પણ બાલવિવેકી એ પરથી કંઈ વિચાર કરી શકે એ માટે કહ્યું છે.”

લીલતું દૃષ્ટાંત, સમભવવારૂપે ભાષાભેદ ફેરફારથી તમને હી બતાવ્યું.

૭૪ : ધર્મધ્યાન

૧

ભગવાને ચાર પ્રકારનાં ધ્યાન કહ્યાં છે. આર્ત, રોદ્ર, ધર્મ અને શુકલ. પહેલાં બે ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. પાછળનાં બે ધ્યાન આત્મસાર્યકરૂપ છે. શુભજ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર-વેચારમાં કુશળ થવા માટે, નિર્ગ્રંથપ્રવચનનું તત્ત્વ પામવા માટે પ્રત્યુરોચોએ સેવવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મધ્યાનના મુખ્ય સોળ ભેદ છે. પહેલાં ચાર ભેદ કહું

હું:—૧. આણ્વાવિચય (આજ્ઞાવિચય), ૨. અપાયવિચય (અપાય-વિચય), ૩. વિપાકવિચય (વિપાકવિચય), ૪. સંસ્થાનવિચય (સંસ્થાનવિચય) ૧. આજ્ઞાવિચય—આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાને ધર્મતત્ત્વ સંબંધી જે જે કહ્યું છે તે તે સત્ય છે; એમાં શંકા કરવા જેવું નથી. કાળની હીનતાથી, ઉત્તમ જ્ઞાનના વિચ્છેદ જવાથી, બુદ્ધિની મંદતાથી કે એવા અન્ય કોઈ કારણથી મારા સમજવામાં તે તત્ત્વ આવતું નથી. પરંતુ અહંત ભગવંતે અંશ માત્ર પણ માયાયુક્ત કે અસત્ય કહ્યું નથી જ, કારણ એઓ નિરાગી, ત્યાગી અને નિઃસ્પૃહી હતા. મૃષા કહેવાતું કંઈ કારણ એમને હતું નહિ. તેમ એઓ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ મૃષા કહે નહિ. જ્યાં અજ્ઞાત જ નથી, ત્યાં એ સંબંધી મૃષા ક્યાંથી હોય? એવું જે ચિંતન કરવું તે ‘આજ્ઞાવિચય’ નામનો પ્રથમ ભેદ છે. ૨. અપાયવિચય—રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, કામ, ક્રોધ એ વગેરેથી જ જીવને જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી જ તેને ભવમાં ભટકવું પડે છે. તેનું જે ચિંતન કરવું તે ‘અપાયવિચય’ નામે બીજો ભેદ છે. અપાય એટલે દુઃખ. ૩. વિપાકવિચય—હું ક્ષણે ક્ષણે જે જે દુઃખ સહન કરું છું, ભવાટવિમાં પચાટન કરું છું, અજ્ઞાનાદિ પામું છું, તે સઘળું કર્મનાં ફળના ઉદય પડે છે, એમ ચિંતવવું તે ધર્મધ્યાનનો ત્રીજો ‘કર્મવિપાક’ ચિંતનભેદ છે. ૪. સંસ્થાનવિચય—ત્રણે લોકનું સ્વરૂપ ચિંતવવું તે. લોકસ્વરૂપ સુગ્રાંતક્ષિતને આકાર છે; જીવ અજીવ કરીને સંપૂર્ણ ભરપૂર છે. અસંજ્યાત યોજનની કોટાનુકોટીએ ત્રિચો લોક છે; જ્યાં અસંજ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્ર છે, અસંજ્યાતા જ્યોતિષિય, વાણવ્યંતરાદિકના નિવાસ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાની વિચિત્રતા એમાં લાગી પડી છે. અઢી દ્વીપમાં જઘન્ય તીર્થંકર વીસ, ઉત્કૃષ્ટા એકસો

ધર્મધ્યાન

સિત્તેર હોય. તેઓ તથા કેવળી ભગવાન અને નિર્ગ્રંથ મુનિ-
રાજ વિચરે છે. તેઓને “વંદામિ, નમંસામિ, સક્કારેમિ,
સંભાણેમિ, કલ્લાણં, મંગળં, દેવયં, ચેદ્ધયં, પન્નુવાસામિ,”
એમ તેમ જ ત્યાં વસતાં શ્રાવકશ્રાવિકાનાં ગુણગ્રામ કરીએ. તે
ત્રિગ્ગણ લોકથકી અસંખ્યાત ગુણો અધિક ઊર્ધ્વ લોક છે. ત્યાં
અનેક પ્રકારના દેવતાઓના નિવાસ છે. પછી ઈધતપ્રાગ્ભારા
છે. તે પછી મુક્તાત્માઓ વિરાજે છે. તેને “વંદામિ યાવત્
પન્નુવાસામિ.” તે ઊર્ધ્વ લોકથી કંઈક વિશેષ અધોલોક છે.
ત્યાં અનંત દુઃખથી ભરેલા નરકાવાસ અને ભુવનપતિનાં
ભુવનાદિક છે. એ ત્રણ લોકનાં સર્વ સ્થાનક આ આત્માએ
સમ્યક્ત્વરહિત કરણીથી અનંતવાર જન્મમરણ કરી સ્પર્શી
મૂક્યાં છે, એમ જે ચિંતન કરવું તે ‘સંસ્થાનવિચય’ નામે ધર્મ-
ધ્યાનનો ચોથો લેહ છે. એ ચાર લેહ વિચારીને સમ્યક્ત્વ
સહિત શ્રુત અને ચારિત્ર્યધર્મની આરાધના કરવી, જેથી એ
અનંત જન્મમરણ ટળે. એ ધર્મધ્યાનના ચાર લેહ સ્મરણમાં રાખવાં.

૭૫ : ધર્મધ્યાન

૨

ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહું છું:—૧. આજ્ઞારુચિ—
વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞા અંગીકાર કરવાની રુચિ ઊપજે તે.
૨. નિસર્ગારુચિ—આત્મા સ્વાભાવિકપણે જાતિસ્મરણાદિક જ્ઞાને
કરી શ્રુત સહિત ચારિત્ર્યધર્મ ધરવાની રુચિ પામે તેને નિસર્ગ.
રુચિ કહી છે. ૩. સૂત્રરુચિ—શ્રુતજ્ઞાન અને અનંત તત્ત્વના
લેહને માટે ભાષેલાં ભગવાનનાં પવિત્ર વચનોનું જેમાં જૂંથન
થયું છે, તે સૂત્ર ધ્રુવણ કરવાં, મનન કરવાં, અને ભાવથી
પકન કરવાની રુચિ ઊપજે તે સૂત્રરુચિ. ૪. ઉપદેશ રુચિ—

અજ્ઞાને કરીને ઉપાજ્ઞેલાં કર્મ જ્ઞાને કરીને ખપાવીએ તેમ જ જ્ઞાન વડે કરીને નવાં કર્મ ન જાંધીએ. મિથ્યાત્વે કરીને ઉપાજ્ઞ્યાં કર્મ તે સમ્યગ્લાવથી ખપાવીએ, સમ્યગ્લાવથી નવાં કર્મ ન જાંધીએ. અવૈરાગ્યે કરીને ઉપાજ્ઞ્યાં કર્મ તે વૈરાગ્યે કરીને ખપાવીએ અને વૈરાગ્યવડે કરીને પાછાં નવાં કર્મ ન જાંધીએ. કપાયે કરી ઉપાજ્ઞ્યાં કર્મ તે કપાય ટાળીને ખપાવીએ, ક્ષમાદિથી નવાં કર્મ ન જાંધીએ. અશુભ યોગે કરી ઉપાજ્ઞ્યાં કર્મ તે શુભ યોગે કરી ખપાવીએ, શુભ યોગે કરી નવાં કર્મ ન જાંધીએ. પાંચ ઈન્દ્રિયના સ્વાદરૂપ આશ્રવે કરી ઉપાજ્ઞ્યાં કર્મ તે સંવરે કરી ખપાવીએ. તપરૂપ (ઈચ્છારોધ) સંવરે કરી નવાં કર્મ ન જાંધીએ. તે માટે અજ્ઞાનાદિક આશ્રવમાર્ગ છાંડીને જ્ઞાનાદિક સંવરમાર્ગ ગ્રહણ કરવા માટે તીર્થ-કર ભગવંતનો ઉપદેશ સાંભળવાની રુચિ જીપજે તેને ઉપદેશ-રુચિ કહીએ. એ ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહેવાયાં.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર આલંબન કહું છું:—૧. વાંચના, ૨. પૃચ્છના, ૩. પરાવર્તના, ૪. ધર્મકથા. ૧. વાંચના—વિનય સહિત નિર્જરા તથા જ્ઞાન પામવાને માટે સૂત્રસિદ્ધાંતના મર્મના જાણનાર શુરુ કે સત્પુરુષ સમીપે સૂત્ર તત્ત્વનું વાચન લઈએ તેનું નામ વાંચના આલંબન. ૨. પૃચ્છના—અપૂર્વ જ્ઞાન પામવા માટે, જિનેશ્વર ભગવંતનો માર્ગ હીપાવવાને તથા શંકાશય નિવારવાને માટે તેમ જ અન્યના તત્ત્વની મધ્યસ્થ પરીક્ષાને માટે યથાયોગ્ય વિનય સહિત શુભાદિકને પ્રશ્ન પૂછીએ તેને પૃચ્છના કહીએ. ૩. પરાવર્તના—પૂર્વે જિનભાષિત સૂત્રાર્થ જે ભણ્યા હોઈએ તે સ્મરણમાં રહેવા માટે, નિર્જરાને અર્થે શુદ્ધ ઉપયોગ સહિત શુદ્ધ સૂત્રાર્થની વારંવાર સંજ્ઞાય કરીએ તેનું નામ પરાવર્તનાલંબન. ૪. ધર્મકથા—વીતરાગ ભગવાને જે

અર્થ, તેમાં કહેલાં મૂળતત્ત્વો લાણીને તેઓ લક્ષ પહોંચાડે તે કંઈક સૂક્ષ્મ લેઈ પામી શકે. કેળનાં પત્રમાં, પત્રમાં પત્રની જેમ અમલકૃતિ છે તેમ સૂત્રાર્થને માટે છે. એ ઉપર વિચાર નિર્મળ અને કેવળ દયામય માર્ગનો જે વીતરાગપ્રાપ્તિ બોધ તેનું ખીજ અંતઃકરણમાં ઊગી નીકળશે. તે શાસ્ત્રાવલોકનથી, પ્રશ્નોત્તરથી, વિચારથી અને ગમથી પોષણ પામીને વૃદ્ધિ થઈ વૃક્ષરૂપે થશે. અને આત્મપ્રકાશરૂપે ફળ આપશે.

અવજ્ઞ, મનન અને નિદિધ્યાસનના બતાવ્યા છે; પણ જેવા આ ધર્મધ્યાનના લેઈ કહ્યા છે તેવા તત્ત્વપૂર્વક લેઈ કાઢે છે. એમાંથી શાસ્ત્રને અવજ્ઞ કરવાનો, વાનો, અન્યને બોધ કરવાનો, શંકાકંખા કરવાનો, એકત્વ વિચારવાનો, અનિત્યતા વિચારવાનો, વૈરાગ્ય પામવાનો, સંનિવૃત્તિ કરવાનો, અને વીતરાગ ભગવંતની લોકાલોકના વિચાર કરવાનો અપૂર્વ કરીને એના પાછા અનેક ભાવ

એમાંના કેટલાક ભાવ સંકલ્પ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો બહુ બહુ

તમે કદાપિ એ સોળ લેઈનું ફરી ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરજો.

જે વડે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તે જ્ઞાન. જ્ઞાન શબ્દનો આ અર્થ છે. હવે યથામતિ વિચારવાનું છે કે એ જ્ઞાનની કંઈ આવશ્યકતા છે? જો આવશ્યકતા છે તો તે પ્રાપ્તિનાં કંઈ સાધન છે? જો સાધન છે તો તેને અનુકૂળ દ્રવ્ય, દેશ, કાલ, ભાવ છે? જો દેશકાળાદિક અનુકૂળ છે તો ક્યાં સુધી અનુકૂળ છે? વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે? જાણવારૂપ શું છે? એના વળી ભેદ કેટલા છે? જાણવાનાં સાધન ક્યાં ક્યાં છે? કઈ કઈ વાટે તે સાધનો પ્રાપ્ત કરાય છે? એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે? એ જાણવું અવશ્યનું છે.

૧. જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે? તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરીએ. આ ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોકમાં, ચતુર્જાતિમાં અનાદિકાળથી સકર્મસ્થિતિમાં આ આત્માનું પર્ચંટન છે. મેધાનુમેષ પણ સુખનો જ્યાં ભાવ નથી એવાં નરકનિગોદાદિક સ્થાનક આ આત્માએ બહુ બહુ કાળ વારંવાર સેવન કર્યો છે. અસદ્દુઃખોને પુનઃપુનઃ અને કહો તો અનંતીવાર સહન કર્યો છે. એ ઉતાપથી નિરંતર તપતો આત્મા માત્ર સ્વકર્મ વિપાકથી પર્ચંટન કરે છે. પર્ચંટનનું કારણ અનંત દુઃખજ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો છે, જે વડે કરીને આત્મા સ્વસ્વરૂપને પામી શકતો નથી. અને વિષયાદિક મોહબંધનને સ્વસ્વરૂપે માની રહ્યો છે. એ સઘળાંનું પરિણામ માત્ર ઉપર કહ્યું તે જ છે કે અનંત દુઃખ અનંત ભાવે કરીને સહેવું; ગમે તેટલું અપ્રિય, ગમે તેટલું ખેદદાયક અને ગમે તેટલું રોદ્ર છતાં જે દુઃખ અનંતકાળથી અનંતીવાર સહન કરવું પડયું; તે દુઃખ માત્ર સહ્યું તે અજ્ઞાનાદિક કર્મથી, માટે એ અજ્ઞાનાદિક ટાળવા માટે જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

અર્થ, તેમાં કહેલાં મૂળતત્ત્વો લખી જો તેઓ લક્ષ પહોંચાડે તો કંઈક સૂક્ષ્મ લેદ પામી શકે. કેળનાં પત્રમાં, પત્રમાં પત્રની જેમ અમત્કૃતિ છે તેમ સૂત્રાર્થને માટે છે. એ ઉપર વિચાર કરતાં નિર્મળ અને કેવળ દયામય માર્ગનો જે વીતરાગપ્રણીત તત્ત્વ-બોધ તેનું બીજ અંતઃકરણમાં ઊગી નીકળશે. તે અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રાવલોકનથી, પ્રશ્નોત્તરથી, વિચારથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી પોષણ પામીને વૃદ્ધિ થઈ વૃક્ષરૂપે થશે. જે પછી નિર્જરા અને આત્મપ્રકાશરૂપ ફળ આપશે.

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના પ્રકારો વેદાંતવાદીઓએ બતાવ્યા છે; પણ જેવા આ ધર્મધ્યાનના પૃથક્ પૃથક્ સોળ લેદ કહ્યા છે તેવા તત્ત્વપૂર્વક લેદ કોઈ રચ્યો નથી, એ અપૂર્વ છે. એમાંથી શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાનો, મનન કરવાનો, વિચારવાનો, અન્યને બોધ કરવાનો, શંકાકંખા ટાળવાનો, ધર્મકથા કરવાનો, એકત્વ વિચારવાનો, અનિત્યતા વિચારવાનો, અશરણતા વિચારવાનો, વૈરાગ્ય પામવાનો, સંસારનાં અનંત દુઃખ મનન કરવાનો, અને વીતરાગ ભગવંતની આજ્ઞાવડે કરીને આખા લોકલોકના વિચાર કરવાનો અપૂર્વ ઉત્સાહ મળે છે. લેદ લેદ કરીને એના પાછા અનેક ભાવ સમજાવ્યા છે.

એમાંના ઠેટલાક ભાવ સમજવાથી તપ, શાંતિ, ક્ષમા, દયા, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો બહુ બહુ ઉદય થશે.

તમે કદાપિ એ સોળ લેદનું પઠન કરી ગયા હશે તોપણ ફરી ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરજો.

જે વડે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તે જ્ઞાન. જ્ઞાન શબ્દનો આ અર્થ છે. હવે ચયામતિ વિચારવાનું છે કે એ જ્ઞાનની કંઈ આવશ્યકતા છે? જો આવશ્યકતા છે તો તે પ્રાપ્તિનાં કંઈ સાધન છે? જો સાધન છે તો તેને અનુકૂળ દ્રવ્ય, દેશ, કાલ, ભાવ છે? જો દેશકાળાદિક અનુકૂળ છે તો ક્યાં સુધી અનુકૂળ છે? વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે? જાણવારૂપ શું છે? એના વળી ભેદ કેટલા છે? જાણવાનાં સાધન ક્યાં ક્યાં છે? કઈ કઈ વાટે તે સાધનો પ્રાપ્ત કરાય છે? એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે? એ જાણવું અવશ્યનું છે.

૧. જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે? તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરીએ. આ ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોકમાં, ચતુર્ગતિમાં અનાદિકાળથી સકર્મસ્થિતિમાં આ આત્માનું પર્યાટન છે. મેધાનુમેષ પણ સુખનો ત્યાં ભાવ નથી એવાં નરકનિગોદાદિક સ્થાનક આ આત્માએ બહુ બહુ કાળ વારંવાર સેવન કર્યાં છે. અસદ્દા હુઃખોને પુનઃપુનઃ અને કહો તો અનંતીવાર સહન કર્યાં છે. એ ઉતાપથી નિરંતર તપતો આત્મા માત્ર સ્વકર્મ વિષાકથી પર્યાટન કરે છે. પર્યાટનનું કારણ અનંત હુઃખદ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો છે, જે વડે કરીને આત્મા સ્વસ્વરૂપને પામી શકતો નથી. અને વિષયાદિક મોહબંધનને સ્વસ્વરૂપ માની રહ્યો છે. એ સઘળાંનું પરિણામ માત્ર ઉપર કહ્યું તે જ છે કે અનંત હુઃખ અનંત ભાવે કરીને સહેવું; ગમે તેટલું અપ્રિય, ગમે તેટલું ખેદદાયક અને ગમે તેટલું રોદ્ર છતાં જે હુઃખ અનંતકાળથી અનંતીવાર સહન કરવું પડ્યું; તે હુઃખ માત્ર સહ્યું તે અજ્ઞાનાદિક કર્મથી, માટે એ અજ્ઞાનાદિક ટાળવા માટે જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

૭૮ : જ્ઞાન સંબંધી જે બોલ

૨

૨. હવે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધનો વિષે કંઈ વિચાર કરીએ. અપૂર્ણ પર્યાપ્તિ વડે પરિપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન સાધ્ય થતું નથી. એ માટે થઈને છ પર્યાપ્તિયુક્ત જે દેહ તે આત્મજ્ઞાન સાધ્ય કરી શકે. એવો દેહ તે એક માનવદેહ છે. આ સ્થળે પ્રશ્ન ઊઠશે કે માનવદેહ પામેલા અનેક આત્માઓ છે તો તે સઘળા આત્મજ્ઞાન કાં પામતા નથી? એના ઉત્તરમાં આપણે માની શકીશું કે જેઓ સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે તેઓનાં પવિત્ર વચનામૃતની તેઓને શ્રુતિ નહિ હોય. શ્રુતિવિના સંસ્કાર નથી, ને સંસ્કાર નથી તો પછી શ્રદ્ધા ક્યાંથી હોય? અને જ્યાં એ એકદે નથી ત્યાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શાની હોય? એ માટે માનવદેહની સાથે સર્વજ્ઞ વચનામૃતની પ્રાપ્તિ અને તેની શ્રદ્ધા એ પણ સાધનરૂપ છે. સર્વજ્ઞ વચનામૃત અકર્મભૂમિ કે દેવળ અનાય-ભૂમિમાં મળતાં નથી તો પછી માનવદેહ શા ઉપયોગનો? એ માટે થઈને કર્મભૂમિ અને તેમાં પણ આર્યભૂમિ એ પણ સાધનરૂપ છે. તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઊપજવા અને બોધ થવા માટે નિર્ગ્રંથ શુરની આવશ્યકતા છે. દ્રવ્યે કરીને જે કુળ મિથ્યાત્વી છે, તે કુળમાં થયેલો જન્મ પણ આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિની હાનિરૂપ જ છે. કારણ ધર્મમતભેદ એ અતિ દુઃખદાયક છે. પરંપરાથી પૂર્વજેએ ગ્રહણ કરેલું જે દર્શન તેમાં જ સત્યભાવના બંધાય છે; એથી કરીને પણ આત્મજ્ઞાન અટકે છે. એ માટે લહુ કુળ પણ જરૂરનું છે. એ સઘળાં પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને ભાગ્ય-શાળી થવું તેમાં સતપુણ્ય એટલે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઇત્યાદિક ઉત્તમ સાધનો છે. એ દ્વિતીય સાધનભેદ કહ્યો,

૩. જો સાધન છે તો તેને અનુકૂળ દેશકાળ છે ? જો ત્રીજા ભેદનો વિચાર કરીએ. ભરત, મહાવિદેહ ઇત્યાદિ કર્મભૂમિ અને તેમાં પણ આર્થભૂમિ એ દેશ ભાવે અનુકૂળ છે. જિજ્ઞાસુ લભ્ય । તમે સઘળા આ કાળે ભરતમાં છો; અને ભરત દેશ અનુકૂળ છે. કાળભાવ પ્રમાણે મતિ અને શ્રુત પ્રાપ્ત કરી શકાય એટલી અનુકૂળતા છે. કારણ આ દુષ્કર્મ પંચમકાળમાં પરમાવધિ, મનઃપથંવ અને કેવળ એ પવિત્ર જ્ઞાનપરંપરા આશ્રાય જોતાં વિરહેલ છે. એટલે કાળની પરિપૂર્ણ અનુકૂળતા નથી.

૪. દેશકાળાદિ જો થોડાં પણ અનુકૂળ છે તો તે ક્યાં સુધી છે ? એનો ઉત્તર, કે શેષ રહેલું સૈદ્ધાંતિક મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, સામાન્ય મતથી જ્ઞાન, કાળ ભાવે એકવીસ હજાર વર્ષ રહેવાનું; તેમાંથી અઢી હજાર ગયાં, બાકી સાડા અઢાર હજાર વર્ષ રહ્યાં; એટલે પંચમકાળની પૂર્ણતા સુધી કાળની અનુકૂળતા છે. દેશકાળ તે લઈને અનુકૂળ છે.

૭૯ : જ્ઞાન સંબંધી બે બોલ

૩

હવે વિશેષ વિચાર કરીએ.

૧. આવશ્યકતા શી છે ? જો મહદ્ વિચારનું આવર્તન પુનઃ વિશેષતાથી કરીએ. મુખ્ય અવશ્ય સ્વસ્વરૂપસ્થિતિની શ્રેણિએ ચઢવું એ છે. અનંત દુઃખનો નાશ, દુઃખના નાશથી આત્માનું શ્રેયિક સુખ એ હેતુ છે; કેમકે સુખ નિરંતર આત્માને પ્રિય જ છે; પણ જે સ્વસ્વરૂપિક સુખ છે તે. દેશકાળ ભાવને લઈને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન કરવાની આવશ્યકતા અને સમ્યગ્ ભાવ સહિત ઉચ્ચ ગતિ, ત્યાંથી મહાવિદેહમાં માનવદેહે જન્મ, ત્યાં સમ્યગ્ ભાવની પુનઃ ઉન્નતિ, તત્ત્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધતા અને

છેવટે પરિપૂર્ણ આત્મસાધન જ્ઞાન અને તેનું સત્ય પરિણામ કેવળ સર્વ દુઃખનો અભાવ એટલે અખંડ, અતુલ્ય, અનંત શાશ્વત પવિત્ર મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ સધળાં માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.

૨. જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે એનો વિચાર કરું છું. એ જ્ઞાનના ભેદ અનંત છે. પણ સામાન્ય દૃષ્ટિ સમજી શકે એટલા માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને મુખ્ય પાંચ ભેદ કહ્યા છે, તે જેમ છે તેમ કરું છું. પ્રથમ મતિ, દ્વિતીય શ્રુત, તૃતીય અવધિ, ચતુર્થ મનઃપર્યવ અને પાંચમું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કેવળ. એના પાછા પ્રતિભેદ છે. તેની વળી અતીન્દ્રિય સ્વરૂપે અનંત ભંગભાગ છે.

૩. શું જાણવારૂપ છે? એનો હવે વિચાર કરીએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું તેનું નામ જ્યારે જ્ઞાન; ત્યારે વસ્તુઓ તો અનંત છે, એને કઈ પંક્તિથી જાણવી? સર્વજ્ઞ થયા પછી સર્વદર્શિતાથી તે સત્પુરુષ, તે અનંત વસ્તુનું સ્વરૂપ સર્વ ભેદે કરી જાણે છે અને દેખે છે; પરંતુ તેઓ એ સર્વજ્ઞ શ્રેણિને પામ્યા કઈ કઈ વસ્તુને જાણવાથી? અનંત શ્રેણિઓ જ્યાંસુધી જાણી નથી ત્યાંસુધી કઈ વસ્તુને જાણતા જાણતા તે અનંત વસ્તુઓ અનંતરૂપે જાણીએ? એ શંકાતું સમાધાન હવે કરીએ? જે અનંત વસ્તુઓ માની તે અનંત ભંગે કરીને છે. પરંતુ મુખ્ય વસ્તુત્વ સ્વરૂપે તેની બે શ્રેણિઓ છે. જીવ અને અજીવ. વિશેષ વસ્તુત્વ સ્વરૂપે નવતત્ત્વ કિંવા પદ્મદ્રવ્યની શ્રેણિઓ જાણવારૂપ થઈ પડે છે. જે પંક્તિઓ ચઢતાં ચઢતાં સર્વ લાવે જણાઈ લોકલોક સ્વરૂપ હસ્તામલકવત્ જાણી દેખી શકાય છે. એટલા માટે થઈને જાણવારૂપ પદાર્થ તે જીવ અને અજીવ છે એ જાણવારૂપ મુખ્ય બે શ્રેણિઓ કહેવાઈ.

૮૦ : જ્ઞાન સંબંધી બે બોલ

૪

૪. એના ઉપલેદ સંક્ષેપમાં કહું છું. 'જીવ' એ ચૈતન્ય લક્ષણે એક રૂપ છે. દેહસ્વરૂપે અને દ્રવ્ય સ્વરૂપે અનંતાનંત છે. દેહસ્વરૂપે તેના ઇન્દ્રિયાદિક જાણવારૂપ છે; તેની ગતિ, વિગતિ ઇત્યાદિક જાણવારૂપ છે; તેની સંસર્ગ રિદ્ધિ જાણવારૂપ છે. તેમ જ 'અજીવ' તેના રૂપી અરૂપી પુદ્ગળ આકાશાદિક વિચિત્ર ભાવ કાળચક્ર ઇત્યાદિ જાણવારૂપ છે. જીવાજીવ જાણવાની પ્રકારાંતરે સર્વશ સર્વદેશીએ નવ શ્રેણિરૂપ નવતત્ત્વ કહ્યાં છે.

જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ.

એમાંનાં કેટલાંક બ્રાહ્મરૂપ, કેટલાંક ત્યાગવારૂપ છે. સઘળાં એ તત્ત્વો જાણવારૂપ તો છે જ.

૫. જાણવાનાં સાધન. સામાન્ય વિચારમાં એ સાધનો જો કે જાણ્યાં છે, તોપણ વિશેષ કંઈક વિચારીએ. ભગવાનની આજ્ઞા અને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ યથાતથ્ય જાણવું. સ્વયં કેઈક જ જાણ્યો છે. નહિ તો નિર્થકજ્ઞાની ગુરુ જણાવી શકે. નિરાગી જ્ઞાતા સર્વોત્તમ છે. એટલા માટે શ્રદ્ધાનું બીજ રોપનાર કે તેને પોષનાર ગુરુ એ સાધનરૂપ છે; એ સાધનાદિકને માટે સંસારની નિવૃત્તિ એટલે શમ, દમ, પ્રહાયયાદિક અન્ય સાધનો છે. એ સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની વાટ કહીએ તોપણ ચાલે.

૬. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામના ઉત્તરનો આશય ઉપર આવી ગયો છે; પણ કાળલેદે કંઈ કહેવાનું છે. અને તે એટલું જ કે દિવસમાં બે ઘડીનો વખત પણ નિયમિત રાખીને જિનેશ્વર ભગવાનના કહેલા તત્ત્વબોધની પર્યટના કરો. વીતરાગના એક સૈદ્ધાંતિક શબ્દ પરથી જ્ઞાનાવરણીયનો બહુ ક્ષયોપશમ થશે એમ હું વિવેકથી કહું છું.

૮૧ : પંચમકાળ

કાળચક્રના વિચારો અવશ્ય કરીને જાણવા યોગ્ય છે. શ્રી જિનેશ્વરે એ કાળચક્રના બે મુખ્ય ભેદ કહ્યા છે:—૧. ઉત્સર્પિણી ૨. અવસર્પિણી. એકેકા ભેદના છ જ આરા છે. આધુનિક વર્તન કરી રહેલો આરો પંચમકાળ કહેવાય છે; અને તે અવસર્પિણી કાળનો પાંચમો આરો છે. અવસર્પિણી એટલે જિતરતો કાળ; એ જિતરતા કાળના પાંચમા આરામાં કેવું વર્તન આ ભરતક્ષેત્રે થવું જોઈએ તેને માટે સત્પુરુષોએ કેટલાક વિચારો જણાવ્યા છે; તે અવશ્ય જાણવા જેવા છે.

એઓ પંચમકાળનું સ્વરૂપ મુખ્ય આ ભાવમાં કહે છે. નિર્ગ્રંથ પ્રવચન પરથી મનુષ્યોની શ્રદ્ધા ક્ષીણ થતી જશે. ધર્મનાં મૂળ તરવોમાં મતમતાંતર વધશે. પાપાંડી અને પ્રપંચી મતોનું મંડન થશે. જનસમૂહની રુચિ અધર્મ લાગી વળશે. સત્ય-દયા હળવે હળવે પરાભવ પામશે. મોહાદિક દોષોની વૃદ્ધિ થતી જશે. દંભી અને પાપિષ્ઠ ગુરુઓ પૂજ્યરૂપ થશે. દુષ્ટવૃત્તિનાં મનુષ્યો પોતાના કંઠમાં ફાવી જશે. મીઠા પણ ધૂત વક્તા પવિત્ર મનાશે. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યાદિક શીલયુક્ત પુરુષો મલિન કહેવાશે. આત્મિક જ્ઞાનના ભેદો હથાતા જશે. હેતુ વગરની ક્રિયા વધતી જશે. અજ્ઞાનક્રિયા બહુધા સેવાશે. વ્યાકુળ કરે એવા વિષયોનાં સાધનો વધતાં જશે. એકાંતિક પક્ષો સંતાપીશ થશે. શૃંગારથી ધર્મ મનાશે.

ખરા ક્ષત્રિયો વિના ભૂમિ ચોકચસ્ત થશે. નિર્મોલ્ય રાજવંશીઓ વેશ્યાના વિલાસમાં મોહ પામશે; ધર્મ, કર્મ અને ખરી રાજનીતિ ભૂલી જશે; અન્યાયને જન્મ આપશે. જેમ લૂટાશે તેમ પ્રબળે લૂટશે. પોતે પાપિષ્ઠ આચરણો સેવી પ્રબળ

આગળ તે પળાવતા જશે. રાજાનીજને નામે શૂન્યતા આવતી જશે. નીચ મંત્રીઓની મહત્તા વધતી જશે. એઓ દીન પ્રજાને ચૂસીને ભંડાર ભરવાનો રાજાને ઉપદેશ આપશે. શિયળભંગ કરવાનો ધર્મ રાજાને અંગીકાર કરાવશે. શૌચાદિક સદ્ગુણોનો નાશ કરાવશે. મૃગયાદિક પાપમાં અંધ બનાવશે. રાજ્યાધિકારીઓ પોતાના અધિકારથી હબ્બરગુણી અહંપદતા રાખશે. વિપ્રો લાલચુ અને લોભી થઈ જશે. સદ્વિદ્યાને દાટી દેશે; સંસારી સાધનોને ધર્મ કરાવશે. વૈશ્યો માયાવી, કેવળ સ્વાધી અને કઠોર હૃદયના થતા જશે. સમગ્ર મનુષ્ય વર્ગની સદ્વૃત્તિઓ ઘટતી જશે. અકૃત અને ભયંકર કૃત્યો કરતાં તેઓની વૃત્તિ અટકશે નહિ. વિવેક, વિનય, સરળતા ઇત્યાદિ સદ્ગુણો ઘટતા જશે. અનુકંપાને નામે હીનતા થશે. માતા કરતાં પત્નીમાં પ્રેમ વધશે; પિતા કરતાં પુત્રમાં પ્રેમ વધશે. પાતિવ્રત્ય નિયમ પૂર્વક પાળનારી સુંદરીઓ ઘટી જશે. સ્નાનથી પવિત્રતા ગણાશે; ધનથી ઉત્તમ કુળ ગણાશે. ગુરુથી શિષ્યો અવળા ચાલશે. ભૂમિનો રસ ઘટી જશે. સંશ્લેષમાં કહેવાનો ભાવાર્થ કે ઉત્તમ વસ્તુની ક્ષીણતા છે; અને કનિષ્ઠ વસ્તુનો ઉદય છે. પંચમકાળનું સ્વરૂપ આમાંનું પ્રત્યક્ષ સૂચવન પણ કેટલું બધું કરે છે ?

મનુષ્ય સદ્ધર્મતત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન નહિ થઈ શકે; સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન નહિ પામી શકે; જંબુસ્વામીના નિર્વાણ પછી દશ નિર્વાણી વસ્તુ આ ભરતક્ષેત્રથી વ્યવશેષ ગઈ.

પંચમકાળનું આવું સ્વરૂપ જાણીને વિવેકી પુરુષો તત્ત્વને શ્રદ્ધા કરશે; કાળાનુસાર ધર્મતત્ત્વશ્રદ્ધા પામીને ઉચ્ચગતિ સાધી પરિણામે મોક્ષ સાધશે. નિર્ઐશ્ય પ્રવચન, નિર્ઐશ્ય ગુરુ ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વ પામવાનાં સાધનો છે. એની આરાધનાથી કર્મની વિરાધના છે.

દશવૈકલિક સૂત્રમાં કથન છે કે જેણે જીવાજીવના લાવ નથી જાણ્યા તે અબૂધ સંયમમાં સ્થિર કેમ રહી શકશે? એ વચનામૃતનું તાત્પર્ય એમ છે કે તમે આત્મા, અનાત્માનાં સ્વરૂપને જાણો. એ જાણવાની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

આત્મા અનાત્માનું સત્ય સ્વરૂપ નિર્મથપ્રવચનમાંથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અનેક અન્ય મતોમાં એ જે તત્વો વિષે વિચારો દર્શાવ્યા છે, પણ તે યથાર્થ નથી. મહા પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોએ કરેલા વિવેચન સહિત પ્રકારાંતરે કહેલાં મુખ્ય નવ તત્વને વિવેકબુદ્ધિથી જે જ્ઞેય કરે છે, તે સત્પુરુષ આત્મ-સ્વરૂપને ઓળખી શકે છે.

સ્વાદ્વાદશૈલી અનુષ્ઠાન અને અનંત લાવસેદથી ભરેલી છે; એ શૈલીને પરિપૂર્ણ તો સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી જ જાણી શકે; છતાં એઓનાં વચનામૃતાનુસાર આગમ ઉપયોગથી યથા-મતિ નવ તત્વનું સ્વરૂપ જાણવું અવશ્યનું છે. એ નવ તત્વ પ્રિય શ્રદ્ધા લાવે જાણવાથી પરમ વિવેકબુદ્ધિ, શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ અને પ્રલાવિક આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. નવ તત્વમાં લોકા-લોકનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આવી જાય છે. જે પ્રમાણે જેની બુદ્ધિની ગતિ છે, તે પ્રમાણે તેઓ તત્વજ્ઞાન સંજ્ઞાથી દૃષ્ટિ પહોંચાડે છે; અને લાવાનુસાર તેઓના આત્માની ઉન્નવળતા થાય છે. તે વડે તેઓ આત્મજ્ઞાનનો નિર્મળ રસ અનુભવે છે. જેનું તત્વજ્ઞાન ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ છે, તેમજ સુશીલયુક્ત જે તત્વ-જ્ઞાનને સેવે છે તે પુરુષ મહદ્દલાગી છે.

એ નવ તત્વનાં નામ આગળના શિક્ષાપાઠમાં હું કહી ગયો છું; એનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોના મહાન ગ્રંથોથી અવશ્ય મેળવવું; કારણ સિદ્ધાંતમાં જે જે કહ્યું છે, તે તે વિશેષ લેઈથી સમજવા માટે સહાયભૂત પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યવિરચિત ગ્રંથો છે. એ શુરુગમ્યરૂપ પણ છે. નય, નિશ્લેષ અને પ્રમાણ-લેઈ નવ તત્વનાં જ્ઞાનમાં અવશ્યના છે; અને તેની યથાર્થ સમજણ એ પ્રજ્ઞાવંતોએ આપી છે.

૮૩ : તત્વાવબોધ

૨

સર્વજ્ઞ ભગવાને લોકાલોકના સંપૂર્ણ ભાવ જાણ્યા અને જોયા; તેનો ઉપદેશ ભવ્ય લોકોને કયો. ભગવાને અનંત જ્ઞાન-વડે કરીને લોકાલોકનાં સ્વરૂપ વિષેના અનંત-લેઈ જાણ્યા હતા; પરંતુ સામાન્ય માનવીઓને ઉપદેશથી શ્રેણિએ ચઢવા મુખ્ય દેખાતા નવ પદાર્થ તેઓએ દર્શાવ્યા. એથી લોકાલોકના સર્વ ભાવનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. નિર્ગ્રંથપ્રવચનનો જે જે સૂક્ષ્મ બોધ છે; તે તત્ત્વની દૃષ્ટિએ નવ તત્ત્વમાં સમાઈ જાય છે; તેમ જ સઘળા ધર્મમતોના સૂક્ષ્મ વિચાર એ નવ તત્ત્વ-વિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે. આત્માની જે અનંત શક્તિઓ ઢંકારી રહી છે તેને પ્રકાશિત કરવા અહીં ત ભગવાનનો પવિત્ર બોધ છે; એ અનંત શક્તિઓ ત્યારે પ્રકુલિત થઈ શકે કે જ્યારે નવ તત્ત્વ વિજ્ઞાનમાં પારાવાર જ્ઞાની થાય.

સૂક્ષ્મ દ્વાદશાંગી જ્ઞાન પણ એ નવ તત્ત્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનને સહાયરૂપ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે એ નવતત્ત્વસ્વરૂપ જ્ઞાનનો બોધ કરે છે; એથી આ નિઃશંક માનવા યોગ્ય છે કે નવતત્ત્વ જેણે અનંત ભાવ લેઈ જાણ્યાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થયો

એ નવ તત્ત્વ ત્રિપદીને ભાવે લેવા યોગ્ય છે. હેય, રેય અને ઉપાદેય એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય, જાણવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, એમ ત્રણ લેઈ નવ તત્ત્વ સ્વરૂપના વિચારમાં રહેલા છે.

પ્રશ્ન:—જે ત્યાગવારૂપ છે તેને જાણીને કરવું શું ? જે ગામ ન જવું તેનો માર્ગ શા માટે પૂછવો ?

ઉત્તર:—એ તમારી શંકા સહજમાં સમાધાન થઈ શકે તેવી છે. ત્યાગવારૂપ પણ જાણવા અવશ્ય છે. સર્વજ્ઞ પણ સર્વ પ્રકારના પ્રપંચને જાણી રહ્યા છે. ત્યાગવારૂપ વસ્તુને જાણવાનું મૂળ તત્ત્વ આ છે કે જો તે જાણી ન હોય તો અત્યાત્મ્ય ગણી કોઈ વખત સેવી જવાય. એક ગામથી બીજે પહોંચતાં સુધી વાટમાં જે જે ગામ આવવાનાં હોય તેનો રસ્તો પણ પૂછવો પડે છે; નહિ તો જ્યાં જવાનું છે ત્યાં ન પહોંચી શકાય. એ ગામ જેમ પૂછ્યાં પણ ત્યાં વાસ કયો નહિ તેમ પાપાદિક તત્ત્વો જાણવાં પણ ગ્રહણ કરવાં નહિ. જેમ વાટમાં આવતાં ગામનો ત્યાગ કયો તેમ તેનો પણ ત્યાગ કરવો અવશ્યનો છે.

૮૪ : તત્ત્વાવબોધ

૩

નવતત્ત્વનું કાલભેદે જે સત્પુરુષો શુરુગમ્યતાથી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનપૂર્વક જ્ઞાન લે છે, તે સત્પુરુષો મહા પુણ્યશાળી તેમ જ ધન્યવાદને પાત્ર છે. પ્રત્યેક સુત્રપુરુષોને મારો વિનયભાવભૂષિત એ જ બોધ છે કે નવતત્ત્વને સ્વયુદ્ધિ અનુસાર યથાર્થ જાણવાં.

મહાવીર ભગવંતનાં શાસનમાં બહુ મતમતાંતર પડી ગયાં છે, તેનું ગુપ્ત કારણ તત્ત્વજ્ઞાન લાણીથી ઉપાસક વર્ગનું લક્ષ ગયું એ છે. માત્ર ક્રિયાભાવ પર રાચતા રહ્યા; જેનું પરિણામ દષ્ટિગોચર છે. વર્તમાન શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસ્તી લગભગ

દોઢ અબજની ગણાઈ છે; તેમાં સર્વ ગચ્છની મળીને જૈન પ્રજા માત્ર વીસ લાખ છે. એ પ્રજા તે શ્રમણોપાસક છે. એમાંથી હું ધારું છું કે નવતત્ત્વને પકડરૂપે બે હજાર પુરુષો પણ માંડ જાણતા હશે; મનન અને વિચારપૂર્વક તે આંગળીને ટેરવે ગણી શકીએ તેટલા પુરુષો પણ જાણતા નહિ હશે. જ્યારે આવી પતિત સ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી થઈ ગઈ છે ત્યારે જ મતમતાંતર વધી પડ્યાં છે. એક લૌકિક કથન છે કે, “સો શાણે એક મત” તેમ અનેક તત્ત્વવિચારક પુરુષોના મતમાં ભિન્નતા બહુધા આવતી નથી, માટે તત્ત્વાવબોધક પરમ આવશ્યક છે.

એ નવ તત્ત્વ વિચાર સંબંધી પ્રત્યેક મુનિએને મારી વિશિષ્ટ છે કે, વિવેક અને શુરુગમ્યતાથી એનું જ્ઞાન વિશેષ વૃદ્ધિમાન કરવું; એથી તેઓનાં પવિત્ર પંચમહાવ્રત દૃઢ થશે; જિનેશ્વરનાં વચનામૃતના અનુપમ આનંદની પ્રસાદી મળશે; મુનિત્વઆચાર પાળવામાં સરળ થઈ પડશે; જ્ઞાન અને ક્રિયા વિશુદ્ધ રહેવાથી સમ્યક્ત્વનો ઉદય થશે; પરિણામે ભવાંત થઈ જશે.

૮૫ : તત્ત્વાવબોધ

૪

જે જે શ્રમણોપાસક નવતત્ત્વ પકડરૂપે પણ જાણતા નથી તેઓએ તે અવશ્ય જાણવાં. જાણ્યા પછી બહુ મનન કરવાં. સમજાય તેટલા ગંભીર આશય શુરુગમ્યતાથી સદ્ભાવે કરીને સમજવા. એથી આત્મજ્ઞાન ઉદયજનતા પામશે; અને યમ-નિયમાદિકંતુ બહુ પાલન થશે.

નવ તત્ત્વ એટલે તેનું એક સામાન્યમૂલ્યનયુક્ત પુસ્તક હોય તે નહિ; પરંતુ જે જે સ્થળે જે જે વિચારો જ્ઞાનીઓએ પ્રતીત થયાં છે, તે તે વિચારો નવ તત્ત્વમાંના અમુક એક બે કે ત્રણ તત્ત્વના હોય છે, કેવળી ભગવાને એ શ્રેણિઓથી સજ્ઞ =

મુંડળ દર્શાવી દીધું છે; એથી જેમ જેમ નયાદિ લેદથી એ તત્ત્વજ્ઞાન મળશે તેમ તેમ અપૂર્વ આનંદ અને નિર્મળતાની પ્રાપ્તિ થશે; માત્ર વિવેક, શુરુગમ્યતા અને અપ્રમાદ જોઈએ. એ નવ તત્ત્વજ્ઞાન મને બહુ પ્રિય છે. એના રસાનુભવીઓ પણ મને સદૈવ પ્રિય છે.

કાળભેદે કરીને આ વળતે માત્ર મતિ અને શ્રુત એ બે જ્ઞાન ભરતક્ષેત્રે વિદ્યમાન છે; બાકીનાં ત્રણ જ્ઞાન વ્યવચ્છેદ છે; છતાં જેમ જેમ પૂર્ણ શ્રદ્ધાભાવથી એ નવ તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોની શુદ્ધિમાં ઉતરાય છે, તેમ તેમ તેના અંદર અદ્ભુત આત્મ-પ્રકાશ, આનંદ, સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની સ્ફુરણા, ઉત્તમ વિનોદ અને ગંભીર ચળકાટ દિગ્ગ કરી દઈ, શુદ્ધ સમ્યગ્જ્ઞાનનો તે વિચારો બહુ ઉદય કરે છે. ક્યાદાદ વચનામૃતના અનંત સુંદર આશય સમજવાની શક્તિ આ કાળમાં આ ક્ષેત્રથી વિચ્છેદ ગયેલી છતાં તે પરત્વે જે જે સુંદર આશયો સમજાય છે તે તે આશયો અતિ અતિ ગંભીર તત્ત્વથી ભરેલા છે. પુનઃપુનઃ તે આશયો મનન કરાય તો આર્વાકમતિના ચંચળ મનુષ્યને પણ સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરી દે તેવા છે. સંક્ષેપમાં સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ, પવિત્રતા, મહાશીલ, નિર્મળ બોડા અને ગંભીર વિચાર, સ્વચ્છ વૈરાગ્યની ભેટ એ તત્ત્વજ્ઞાનથી મળે છે.

૮૬ : તત્ત્વાવબોધ

૫

એકવાર એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે નિર્ગ્રંથપ્રવચનની ચમત્કૃતિ સંબંધી વાતચીત થઈ; તેના સંબંધમાં તે વિદ્વાને જણાવ્યું કે આટલું હું માન્ય રાખું છું કે મહાવીર એ એક સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ હતા; એમણે જે બોધ કર્યો છે તે ઝીલી લઈ પ્રજાવંત પુરુષોએ અંગ ઉપાંગની યોજના કરી છે; તેના જે વિચારો છે તે ચમત્કૃતિ ભરેલા છે; પરંતુ એ ઉપરથી

લોકલોકનું જ્ઞાન એમાં રહ્યું છે એમ હું કહી ન શકું. એમ છતાં જો તમે કંઈ એ સંબંધી પ્રમાણ આપતા હો તો હું એ વાતની કંઈ શંકો લાવી શકું. એના ઉત્તરમાં મેં એમ કહ્યું કે, હું કંઈ જૈન વચનામૃતને ચચાર્થ તો શું પણ વિશેષ ભેદ કરીને પણ બાણતો નથી; પણ જે સામાન્ય બાવે બાણું છું એથી પણ પ્રમાણ આપી શકું ખરો. પછી નવતત્ત્વવિજ્ઞાન સંબંધી વાતચીત નીકળી. મેં કહ્યું એમાં આખી સંપૂર્ણ જ્ઞાન આવી જાય છે; પરંતુ ચચાર્થ સમજવાની શક્તિ ભેદાયે. પછી તેઓએ એ કથનનું પ્રમાણ માગ્યું, ત્યારે આઠ કર્મ મેં કહી બતાવ્યાં; તેની સાથે એમ સૂચવ્યું કે એ સિવાય એનાથી ભિન્ન ભાવ દર્શાવે એવું નવમું કર્મ શોધી આપો; પાપની અને પુણ્યની પ્રકૃતિઓ કહીને કહ્યું આ સિવાય એક પણ વધારે પ્રકૃતિ શોધી આપો. એમ કહેતાં અનુક્રમે વાત લીધી. પ્રથમ જીવના ભેદ કહી પૂછ્યું, એમાં કંઈ ન્યૂનાધિક કહેવા માગો છો? અણુવદ્વ્યના ભેદ કહી પૂછ્યું, કંઈ વિશેષ કહો છો? એમ નવતત્ત્વ સંબંધી વાતચીત થઈ ત્યારે તેઓએ શોડીવાર વિચાર કરીને કહ્યું આ તો મહાવીરની કહેવાની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે કે જીવનો એક નવો ભેદ મળતો નથી; એમ પાપપુણ્યાદિકની એક પ્રકૃતિ વિશેષ મળતી નથી; અને નવમું કર્મ પણ મળતું નથી. આવા આવા તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો જનમાં છે એ મારું લક્ષ નહોતું; આમાં આખી સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે આવી શકે ખરું.

૮૭ : તત્ત્વાવબોધ

૬

એનો ઉત્તર આ લાલીધી એમ યયો કે હવે આપ આટલું કહો છો તે પણ જૈનના તત્ત્વવિચારો આપના.

આવ્યા નથી ત્યાંમુધી; પરંતુ હું મધ્યસ્થતાથી સત્ય કહું છું કે એમાં જે વિશુદ્ધ જ્ઞાન જતાવ્યું છે તે ક્યાંયે નથી; અને સર્વ મતોએ જે જ્ઞાન જતાવ્યું છે તે મહાવીરના તત્ત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં આવી જાય છે. એનું કથન સ્યાદ્રાદ છે, એકપક્ષી નથી.

તમે કહ્યું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન એમાં આવી શકે ખરું; પરંતુ એ મિશ્રવચન છે. અમારી સમજાવવાની અદ્યક્ષતાથી એમ બને ખરું, પરંતુ એથી એ તરવોમાં કંઈ અપૂર્ણતા છે એમ તો નથી જ. આ કંઈ પક્ષપાતી કથન નથી. વિચાર કરી આખી સૃષ્ટિમાંથી એ સિવાયનું એક દશમું તત્ત્વ શોધતાં કોઈ ઠાળે તે મળનાર નથી. એ સંબંધી પ્રસંગોપાય આપણે જ્યારે વાતચીત અને મધ્યસ્થ ચર્ચા થાય ત્યારે નિઃશંકા થાય.

ઉત્તરમાં તેઓએ કહ્યું કે આ ઉપરથી મને એમ તો નિઃશંકતા છે કે જૈન અદ્વલુત દર્શન છે. શ્રેણિપૂર્વક તમે મને કેટલાક નવતત્ત્વના ભાગ કહી જતાવ્યા એથી હું એમ બેધકક કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્તભેદને પામેલા પુરુષ હતા. એમ સહજસાચ વાત કરીને “વપન્નેવા” “વિન્નેવા” “ધુવેવા” એ લબ્ધિવાક્ય મને તેઓએ કહ્યું. તે કહી જતાવ્યા પછી તેઓએ એમ જણાવ્યું કે આ શબ્દોના સામાન્ય અર્થમાં તો કંઈ અમત્કૃતિ દેખાતી નથી; ઊપજવું, નાશ થવું અને અચળતા, એમ એ ત્રણ શબ્દોના અર્થ છે. પરંતુ શ્રીમાન ગણધરોએ તો એમ દર્શાવેલું છે કે એ વચનો ગુરુમુખથી અચળ કરતાં આગળના ભાવિક શિષ્યોને દ્વાદશાંગીનું આશયભરિત જ્ઞાન ચર્તું હતું? એ માટે મેં કંઈક વિચારેા પહોંચાડી જ્યાં છતાં મને તો એમ લાગ્યું કે એ બનવું અસંભવિત છે, કારણ અતિ અતિ સૂક્ષ્મ માનેલું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન એમાં ક્યાંથી શમાય? એ સંબંધી તમે કંઈ લક્ષ્ય પહોંચાડી શક્યો?

૮૮ : તત્ત્વાવબોધ

૭

ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આ ક્રમમાં ત્રણ મહાજ્ઞાન ભારતથી વિચ્છેદ છે; તેમ છતાં હું કંઈ સર્વજ્ઞ કે મહા પ્રજ્ઞાવંત નથી છતાં મારું જોટલું સામાન્ય લક્ષ્ય પહોંચે તેટલું પહોંચાડી કંઈ સમાધાન કરી શકીશ, એમ મને સંભવ રહે છે. ત્યારે તેમજે કહ્યું જો તેમ સંભવ થતો હોય તો એ ત્રિપદી જીવ પર “ના” ને “હા” વિચારે ઉતારો. તે એમ કે જીવ શું ઉત્પત્તિરૂપ છે? તો કે ના. જીવ શું વિમ્લતારૂપ છે? તો કે ના. જીવ શું મુવતારૂપ છે? તો કે ના. આમ એક વખત ઉતારો અને બીજી વખત જીવ શું ઉત્પત્તિરૂપ છે? તો કે હા. જીવ શું વિમ્લતારૂપ છે? તો કે હા. જીવ શું મુવતારૂપ છે? તો કે હા. આમ ઉતારો. આ વિચારો આખા મંડળે એકત્ર કરી યોમ્યા છે. એ જો મથાર્થ કહી ન શકાય તો અનેક પ્રકારથી મૂલ્ય આવી શકે. વિમ્લરૂપે હોય એ વસ્તુ મુવરૂપે હોય નહિ, એ પહેલી શંકા. જો ઉત્પત્તિ, વિમ્લતા અને મુવતા નથી તો જીવ ક્યાં પ્રમાણથી સિદ્ધ કરશે? એ બીજી શંકા. વિમ્લતા અને મુવતાને પરસ્પર વિરોધાભાસ એ ત્રીજી શંકા. જીવ કેવળ મુવ છે તો ઉત્પત્તિમાં હા કહી એ અસત્ય. એ ચોથો વિરોધ. ઉત્પન્ન જીવનો મુવ ભાવ કહો તો ઉત્પન્ન કોણે કયો? એ પાંચમી શંકા અને વિરોધ. અનાદિપણું જતું રહે છે એ છઠ્ઠી શંકા. કેવળ મુવ વિમ્લરૂપે છે એમ કહો તો આર્વાકમિશ્ર વચન થયું એ સાતમો દોષ. ઉત્પત્તિ અને વિમ્લરૂપ કહેશે તો કેવળ આર્વાકનો સિદ્ધાંત એ આઠમો દોષ. ઉત્પત્તિની ના, વિમ્લતાની ના અને મુવતાની ના કહી મઝી ત્રણેની હા કહી એના પત્તી પાછા છ દોષ. એટલે સરવાળે ચૌદ દોષ. કેવળ મુવતા

તીર્થ"કરનાં વચન તૂટી જાય એ પંદરમો દોષ. ઉત્પત્તિ ધ્રુવતા, લેતાં કર્તાની સિદ્ધિ થાય એથી સર્વજ્ઞ વચન તૂટી જાય એ સોળમો દોષ. ઉત્પત્તિ વિપ્લતારૂપે પાપપુણ્યાદિકનો અભાવ એટલે ધર્માધર્મ સંઘર્ષ ગયું એ સત્તરમો દોષ. ઉત્પત્તિ વિપ્લતા અને સામાન્ય સ્થિતિથી (કેવળ અચળ નહિ) ત્રિગુણાત્મક માયા સિદ્ધ થાય છે એ અઠારમો દોષ.

૮૯ : તત્વાવબોધ

૮.

એટલા દોષ એ કથનો સિદ્ધ ન થતાં આવે છે. એક જૈનમુનિએ મને અને મારા મિત્ર મંડળને એમ કહ્યું હતું કે જૈનસમભાંગી નય અપૂર્વ છે, અને એથી સર્વ પદાર્થ નિર્વાચ્ય થાય છે. નાસ્તિ, અસ્તિના એમાં અગમ્ય લેક રહ્યા. કથન સાંભળી અમે બધા ઘેર આવ્યા પછી યોજના ૮. આ લખિધવાક્યની જીવ પર યોજના કરી. હું ધારું નાસ્તિ અસ્તિના બન્ને ભાવ જીવ પર નહિ ઉતરી શકે. વાક્યો પણ કલેશરૂપ થઈ પડશે. તોપણ એ તિરસ્કારની દૃષ્ટિ નથી.

આના ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આપે જે ના નય જીવ પર ઉતારવા ધાર્યો તે સનિક્ષેપ શૈલી વખતે એમાંથી એકાંતિક પણ લેવાઈ જવાય; સ્યાદાદ શૈલીનો ચચાર્ય બાણુનાર નથી, મંદ બાણું છે. નાસ્તિ અસ્તિ નય પણ આપે ચચાર્ય નથી. એટલે હું તકથી જે ઉત્તર દઈ શકું તે ઉત્પત્તિમાં "ના" એવી જે યોજના કરી થઈ શકે કે "જીવ અનાદિ અનંત છે."

વિમ્લતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એનો કોઈ કાળે નાશ નથી.”

ધ્રુવતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી.”

૯૦ : તત્વાવબોધ

૯

ઉત્પત્તિમાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવનો મોક્ષ થયા સુધી એક દેહમાંથી અવન પામી તે બીજા દેહમાં જીવે છે.”

વિમ્લતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “તે જે દેહમાંથી આવ્યો ત્યાંથી વિમ્લ પામ્યો; વા ક્ષણ ક્ષણ પ્રતિ એની આત્મિક ઋદ્ધિ વિપયાદિક મરણવડે રૂંધાઈ રહી છે, એ રૂપે વિમ્લતા યોજ શકાય છે.”

ધ્રુવતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “દ્રવ્યે કરી જીવ કોઈ કાળે નાશરૂપ નથી, ત્રિકાળ સિદ્ધ છે.”

હવે એથી કરીને એટલે એ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં રાખતાં યોજેલા દોષ પણ હું ધારું છું કે ટળી જશે.

૧. જીવ વિમ્લરૂપે નથી માટે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ. એ પહેલો દોષ ટળ્યો.

૨. ઉત્પત્તિ, વિમ્લતા અને ધ્રુવતા એ સિત્ત સિત્ત ન્યાયે સિદ્ધ થઈ; એટલે જીવનું સત્યત્વ સિદ્ધ થયું એ બીજો દોષ ગયો.

૩. જીવના સત્યસ્વરૂપે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ એટલે વિમ્લતા ગઈ એ ત્રીજો દોષ ગયો.

૪. દ્રવ્ય ભાવે જીવની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એ ચોથો દોષ ગયો.

તીર્થં કરતાં વચન તૂટી જાય એ પંદરમો દોષ. ઉત્પત્તિ ધ્રુવતા, લેતાં કર્તાની સિદ્ધિ થાય જેથી સર્વંશ વચન તૂટી જાય એ સોળમો દોષ. ઉત્પત્તિ વિદ્યતારૂપે પાપપુણ્યાદિકનો અભાવ એટલે ધર્માધર્મ સંબંધ ગયું એ સત્તરમો દોષ. ઉત્પત્તિ વિદ્યતા અને સામાન્ય સ્થિતિથી (કેવળ અચળ નહિ) ત્રિગુણાત્મક માયા સિદ્ધ થાય છે એ અઠારમો દોષ.

૮૯ : તત્વાવબોધ

૮.

એટલા દોષ એ કથનો સિદ્ધ ન થતાં આવે છે. એક જૈનમુનિએ મને અને મારા મિત્ર મંડળને એમ કહ્યું હતું કે જૈનસત્સભાગી નય અપૂર્વ છે, અને એથી સર્વ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે. નાસ્તિ, અસ્તિના એમાં અગમ્ય લેદ રહ્યા છે. આ કથન સાંભળી અમે ણધા ઘેર આવ્યા પછી યોજના કરતાં કરતાં આ લખ્ધિવાક્યની જીવ પર યોજના કરી. હું ધારું છું કે એવી નાસ્તિ અસ્તિના બંને ભાવ જીવ પર નહિ ઊતરી શકે. લખ્ધિવાક્યો પણ દલેશરૂપ થઈ પડશે. તોપણ એ ભણી મારી કંઈ તિરસ્કારની દૃષ્ટિ નથી.

આના ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આપે જે નાસ્તિ અને અસ્તિ નય જીવ પર ઉતારવા ધાર્યો તે સનિક્ષેપ શૈલીથી નથી, એટલે વખતે એમાંથી એકાંતિક પક્ષ લેવાઈ જવાય; તેમ વળી હું કંઈ સ્યાદાદ શૈલીનો યથાર્થ જાણનાર નથી, મંદમતિથી લેશ ભાગ જાણું છું. નાસ્તિ અસ્તિ નય પણ આપે યથાર્થ શૈલી પૂર્વક ઉતાર્યો નથી. એટલે હું તકંથી જે ઉત્તર દઈ શકું તે આપ સાંભળો.

ઉત્પત્તિમાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવ અનાદિ અનંત છે.”

વિમ્લતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એનો કોઈ કાળે નાશ નથી.”

મુવતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી.”

૯૦ : તત્વાવબોધ

૯

ઉત્પત્તિમાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવનો મોક્ષ થયા સુધી એક દેહમાંથી અવન પામી તે બીજા દેહમાં જીવે છે.”

વિમ્લતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “તે જે દેહમાંથી આવ્યો ત્યાંથી વિમ્લ પામ્યો; વા ક્ષણ ક્ષણ પ્રતિ એની આત્મિક ઋદ્ધિ વિષયાદિક મરણવડે રૂંધાઈ રહી છે, એ રૂપે વિમ્લતા ચોજી શકાય છે.”

મુવતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “દ્રવ્યે કરી જીવ કોઈ કાળે નાશરૂપ નથી, ત્રિકાળ સિદ્ધ છે.”

હવે એથી કરીને એટલે એ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં રાખતાં યોજેલા દોષ પણ હું ધારું છું કે ટળી જશે.

૧. જીવ વિમ્લરૂપે નથી માટે મુવતા સિદ્ધ થઈ. એ પહેલો દોષ ટળ્યો.

૨. ઉત્પત્તિ, વિમ્લતા અને મુવતા એ લિપ્ત લિપ્ત ન્યાયે સિદ્ધ થઈ; એટલે જીવનું સત્યત્વ સિદ્ધ થયું એ બીજો દોષ ગયો.

૩. જીવના સત્યસ્વરૂપે મુવતા સિદ્ધ થઈ એટલે વિમ્લતા ગઈ એ ત્રીજો દોષ ગયો.

૪. દ્રવ્ય ભાવે જીવની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એ ચોથો દોષ ગયો.

૫. અનાદિ જીવ સિદ્ધ થયો એટલે ઉત્પત્તિ સંબંધીનો પાંચમો દોષ ગયો.

૬. ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એટલે કર્તા સંબંધીનો છઠ્ઠો દોષ ગયો.

૭. ક્રુવતા સાથે વિઘ્નતા લેતાં અજ્ઞાપ્ય થયું એટલે આર્વાક-મિશ્રવચનનો સાતમો દોષ ગયો.

૮. ઉત્પત્તિ અને વિઘ્નતા પ્રથક્ પ્રથક્ દેહે સિદ્ધ થઈ માટે કેવળ આર્વાકસિદ્ધાંત એ નામનો આઠમો દોષ ગયો.

૯-૧૪. શંકાનો પરસ્પરનો વિરોધાભાસ (છ દોષ) જતાં ચૌદ સુધીના દોષ ગયા.

૧૫. અનાદિ અનંતતા સિદ્ધ થતાં સ્વાદ્વાદવચન સત્ય થયું એ પંદરમો દોષ ગયો.

૧૬. કર્તા નથી એ સિદ્ધ થતાં જિનવચનની સંત્યતા રહી એ સોળમો દોષ ગયો.

૧૭. ધર્માધર્મ, દેહાદિક પુનરાવર્તન સિદ્ધ થતાં સત્તરમો દોષ ગયો.

૧૮. એ સર્વ વાત સિદ્ધ થતાં ત્રિગુણાત્મક માયા અસિદ્ધ થઈ એ અઠારમો દોષ ગયો.

૯૧ : તત્વાવબોધ

૧૦

આપની ચોળેલી ચોળના હું ધારું છું કે આથી સમાધાન પામી હશે. આ કંઈ ચથારું ચૌલી ઉતારી નથી, તોપણ એમાં કંઈ પણ વિનોદ મળી શકે તેમ છે. એ ઉપર વિશેષ વિવેચનને માટે બહોળો વખત જોઈએ એટલે વધારે કહેતો નથી; તોપણ એક બે દંડી વાત આપને કહેવાની છે તે બે આ સમાધાન યોગ્ય થયું હોય તો કહું. પછી તેઓ તરફથી

મનમાનતો ઉત્તર મળ્યો, અને એક જે વાત જે કહેવાની હોય તે સહુ કહો એમ તેઓએ કહ્યું.

પછી મેં મારી વાત સંજ્ઞવન કરી લખિ સંબંધી કહ્યું. આપ એ લખિ સંબંધી શંકા કરો કે એને કલેશરૂપ કહો તો એ વચનોને અન્યાય મળે છે. એમાં અતિ અતિ ઉન્નતવળ આત્મિક શક્તિ, શુરુગમ્યતા અને વૈરાગ્ય જોઈએ છીએ. જ્યાં- સુધી તેમ નથી, ત્યાંસુધી લખિ વિષે શંકા રહે ખરી; પણ હું ધારું છું કે આ વેળા એ સંબંધી કહેલા જે જોડ નિર- થક નહિ જાય. તે એ કે જેમ આ યોગના નાસ્તિઅસ્તિ પર ચોજી જોઈ, તેમ એમાં પણ જહું સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાના છે. દેહે દેહની પૃથક્ પૃથક્ ઉત્પત્તિ, ચ્યવન, વિશ્રામ, ગભાંધાન, પર્યાપ્તિ, ઇન્દ્રિય, સત્તા, જ્ઞાન, સંજ્ઞા, આયુધ્ય વિષય ઇત્યાદિ અનેક ધર્મપ્રકૃતિ પ્રત્યેક ભેદે ભેદાં જે વિચારો એ લખિથી નીકળે તે અપૂર્વ છે. જ્યાંસુધી લક્ષ પહોંચે ત્યાંસુધી સઘળા વિચાર કરે છે. પરંતુ દ્રવ્યાર્થિક ભાવાર્થિક નયે આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન એ ત્રણ શબ્દોમાં રહ્યું છે, તેનો વિચાર કેઈજ કરે છે; તે સદ્ગુરુ મુખની પવિત્ર લૈખિકરૂપે જ્યારે આવે ત્યારે દ્વાદ- શાંગી જ્ઞાન શા માટે ન થાય? જગત એમ કહેતાં જ મનુષ્ય એક ધર, એક વાસ, એક ગામ, એક શહેર, એક દેશ, એક ખંડ, એક પૃથ્વી એ સઘળું મૂકી દઈ અસંખ્યાત દ્વીપસમુ- દ્રાદિથી ભરપૂર વસ્તુ કેમ સમજી જાય છે? એનું કારણ માત્ર એટલું જ કે તે એ શબ્દની બહોળતાને સમજ્યું છે, કિંવા એનું લક્ષ એવી અમુક બહોળતાએ પહોંચ્યું છે; જેથી જગત એમ કહેતાં એવડો મોટો મર્મ સમજી શકે છે; તેમ જ ઋણ અને સરળ સત્પાત્ર શિષ્યો નિર્ઞય શુરુથી એ ત્રણ શબ્દોની ગમ્યતા લઈ દ્વાદશાંગી જ્ઞાન પામતા હતા. આવી રીતે તે લખિ અલ્પ- જ્ઞાતા છતાં વિવેકે ભેદાં કલેશરૂપ નથી.

૯૨ : તત્ત્વાવબોધ

૧૧

એમ જ નવતત્ત્વ સંબંધી છે. જે મધ્ય વયના ક્ષત્રિયપુત્રે જગત અનાદિ છે, એમ બેધકક કહી કર્તાને ઉડાકયો હશે, તે તે પુરુષે શું કંઈ સર્વજ્ઞતાના ગુપ્ત ભેદ વિના કયું હશે? તેમ એની નિદોષતા વિષે જ્યારે આપ વાંચશો ત્યારે નિશ્ચય એવો વિચાર કરશો કે એ પરમેશ્વર હતા. કર્તા નહોતા અને જગત અનાદિ હતું તો તેમ કહ્યું. એના અપક્ષપાતી અને કેવળ તત્ત્વ-મય વિચારો આપે અવશ્ય વિશોધવા યોગ્ય છે, જેન દર્શનના અવર્ણવાદીઓ જેનને નથી જાણતા એટલે એને અન્યાય આપે છે, તે મમત્વથી અધોગતિ સેવશે.

આ પછી કેટલીક વાતચીત થઈ. પ્રસંગોપાત એ તત્ત્વ વિચારવાનું વચન લઈને સકુર્ષ હું ત્યાંથી ઊઠ્યો હતો.

તત્ત્વાવબોધ સંબંધમાં આ કથન કહેવાયું. અનંતભેદથી ભરેલા એ તત્ત્વ વિચારો કાળભેદથી જેટલા રોય થાય તેટલા જાણવા; આદ્ય થાય તેટલા ગ્રહવા; અને ત્યાજ્ય દેખાય તેટલા ત્યાગવા.

એ તત્ત્વોને જે યથાર્થ જાણે છે, તે અનંત ચતુષ્પદથી વિરાજમાન થાય છે એ સત્ય સમજવું; એ નવ તત્ત્વનાં ક્રમ-વાર નામ મૂકવામાં પણ અરધું સૂચવન જીવને મોક્ષની નિકટ-તાનું જણાય છે!

૯૩ : તત્ત્વાવબોધ

૧૨

એ તો તમારા લક્ષમાં છે કે જીવ અજીવ એ અનુક્રમથી છેવટે મોક્ષ નામ આવે છે. હવે તે એક પછી એક મૂંઝી જઈ એ તો જીવ અને મોક્ષને અનુક્રમે આદ્યંત રહેવું પડશે.

૧ જીવ. ૨ અજીવ. ૩ પુણ્ય. ૪ પાપ. ૫ આશ્રવ. ૬ સંવર. ૭ નિર્ગ્રા. ૮ બંધ. ૯ મોક્ષ.

મેં આગળ કહ્યું હતું કે એ નામ મૂકવામાં જીવ અને મોક્ષને નિકટતા છે, છતાં આ નિકટતા તો ન થઈ. પણ જીવ અને અજીવને નિકટતા થઈ. વસ્તુતઃ એમ નથી. અજ્ઞાનવડે તો એ બંને જ નિકટતા રહી છે; પણ જ્ઞાનવડે જીવ અને મોક્ષને નિકટતા રહી છે જેમકે:—

હવે જુઓ એ બંનેને કંઈ નિકટતા આવી છે? હા. કહેલી નિકટતા આવી ગઈ છે. પણ એ નિકટતા તો દ્રવ્યરૂપ છે. જ્યારે ભાવે નિકટતા આવે ત્યારે સર્વ સિદ્ધ થાય. એ દ્રવ્ય નિકટતાનું સાધન સત્પરમાત્મતત્ત્વ, સદ્ગુરુતત્ત્વ અને સદ્ધર્મ-તત્ત્વ જોળખી સદ્ગુણ એ છે. ભાવનિકટતા એટલે કેવળ એક જ રૂપ થવા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય સાધનરૂપ છે.

એ ચક્રથી એવી પણ આશંકા થાય કે જ્યારે બંને નિકટ છે ત્યારે શું બાકીનાં ત્યાગવાં? ઉત્તરમાં એમ કહું છું કે એ સર્વ ત્યાગી શકતા હો તો ત્યાગી દો, એટલે મોક્ષરૂપ જ થશે. નહિ તો હેય, સ્તેય, ઉપાદેયનો બોધ લો, એટલે આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે.

જે જે હું દહી ગયો તે તે કંઈ કેવળ જૈનકુળથી જન્મ
પામેલા પુરુષને માટે નથી, પરંતુ સર્વને માટે છે. તેમ આ
પણ નિઃશંક માનજો કે હું જે કહું છું તે અપક્ષપાતે અને
પરમાર્થબુદ્ધિથી કહું છું.

તમને જે ધર્મતત્ત્વ કહેવાનું છે, તે પક્ષપાત કે સ્વાર્થ-
બુદ્ધિથી કહેવાનું મને કંઈ પ્રયોજન નથી; પક્ષપાત કે સ્વાર્થથી
હું તમને અધર્મતત્ત્વ બોધી અધોગતિને શા માટે સાધું ?
વારંવાર તમને હું નિર્મથનાં વચનામૃતો માટે કહું છું, તેનું
કારણ તે વચનામૃતો તત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ છે, તે છે. જિનેશ્વરને
એવું કેાઈ પણ કારણ નહોતું કે તે નિમિત્તે તેઓ મૃયા કે
પક્ષપાતી બોધે; તેમ એઓ અજ્ઞાની નહતા, કે એથી મૃયા
બોધાર્થ જવાય. આશંકા કર્યો કે એ અજ્ઞાની નહોતા એ શા
ઉપરથી જણાય ? તો તેના ઉત્તરમાં એઓના પવિત્ર સિદ્ધાંતોનાં
રહસ્યને મનન કરવાનું કહું છું, અને એમ જે કરશે તે તો
પુનઃ આશંકા લેશ પણ નહિ કરે. જૈનમતપ્રવર્તકોપ્રતિ મારે
કંઈ રાગબુદ્ધિ નથી, કે એ માટે પક્ષપાતે હું કંઈ પણ તમને
કહું; તેમ જ અન્યમત પ્રવર્તકોપ્રતિ મારે કંઈ વૈરબુદ્ધિ નથી
કે મિથ્યા એનું ખંડન કરું; બન્નેમાં હું તો મંદમતિ મધ્યસ્થ-
રૂપ છું. બહુ બહુ મનનથી અને મારી મતિ ત્યાંમુખી પહોંચી
ત્યાંમુખીના વિચારથી હું વિનયથી કહું છું કે, પ્રિય ભગ્યો !
જૈન જેવું એકે પૂર્ણ અને પવિત્ર દર્શન નથી; વીતરાગ જેવો
એકે દેવ નથી, તરીને અનંત દુઃખથી પાર પામવું હોય તો
એ સર્વશ દર્શનરૂપ દૃષ્ટવૃક્ષને સેવો.

જૈન એ એટલી બધી સૂક્ષ્મ વિચારસંકલનાથી ભરેલું દર્શન છે કે એમાં પ્રવેશ કરતાં પણ બહુ વખત જોઇએ. ઉપર ઉપરથી કે કોઈ પ્રતિપક્ષીના કહેવાથી અમુક વસ્તુ સંબંધી અભિપ્રાય બાંધવો કે આપવો એ વિવેકીનું કર્તવ્ય નથી. એક તળાવ સંપૂર્ણ જાયું હોય, તેનું જળ ઉપરથી સમાન લાગે છે; પણ જેમ જેમ આગળ ચાલીએ છીએ તેમ તેમ વધારે વધારે ઊંડાપણું આવતું જાય છે; છતાં ઉપર તો જળ સપાટ જ રહે છે; તેમ જગતના સઘળા ધર્મમતો એક તળાવરૂપ છે, તેને ઉપરથી સામાન્ય સપાટી જોઈને સરખા કહી દેવા એ ઉચિત નથી. એમ કહેનારા તત્ત્વને પામેલા પણ નથી. જૈનના એછેકા પવિત્ર સિદ્ધાંત પર વિચાર કરતાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય, તોપણ પાર પમાય નહિ તેમ રહ્યું છે. બાકીના સઘળા ધર્મમતોના વિચાર જિનપ્રણીત વચનામૃતસિંધુ આગળ એક ગિંદુરૂપ પણ નથી. જૈનમત જેણે જાણ્યો અને સોંપ્યો તે કેવળ નિરાગી અને સર્વજ્ઞ થઈ જાય છે. એના પ્રવર્તકે કેવા પવિત્ર પુરુષો હતા! એના સિદ્ધાંતો કેવા અખંડ સંપૂર્ણ અને દયામય છે! એમાં દૂષણ તો કાંઈ છે જ નહિ! કેવળ નિદોષ તો માત્ર જેનું દર્શન છે! એવો એકે પારમાર્થિક વિષય નથી કે જે જૈનમાં નહિ હોય અને એવું એકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી; એક વિષયને અનંત ભેદે પરિપૂર્ણ કહેનાર તે જૈનદર્શન છે. પ્રયોજનમૂલતત્ત્વ એના જેવું ક્યાંય નથી. એક દેહમાં બે આત્મા નથી; તેમ આખી સૃષ્ટિમાં બે જૈન એટલે જૈનની તુલ્ય બીજું દર્શન નથી આમ કહેવાનું કારણ શું? તો માત્ર તેની પરિપૂર્ણતા, નિરાગીતા, સત્યતા અને જગદ્દિત્તેષિતા.

ન્યાયપૂર્વક એટલું મારે પણ માન્ય રાખવું જોઈએ કે જ્યારે એક દર્શનને પરિપૂર્ણ કહી વાત સિદ્ધ કરવી હોય ત્યારે પ્રતિપક્ષની મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી અપૂર્ણતા દર્શાવવી જોઈએ. પણ એ ભે વાત પર વિવેચન કરવા જેટલી અહીં જગ્યા નથી; તોપણ થોડું થોડું કહેતો આવ્યો છું. મુખ્યત્વે કહેવાનું કે એ વાત જેને સચિત્ત થતી ન હોય કે અસંભવિત લાગતી હોય તેણે જૈનતત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો અને અન્ય તત્ત્વવિજ્ઞાની શાસ્ત્રો મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી મનન કરી ન્યાયને કાંટે તોલન કરવું, એ ઉપરથી અવશ્ય એટલું મહાવાક્ય નીકળશે, કે જે આગળ નગારા પર દાંડી ઠાકીને કહેવાયું હતું તે ખરું છે.

જગત ગાડરિયો પ્રવાહ છે. ધર્મના મતભેદ સંબંધીના શિક્ષાપાઠમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અનેક ધર્મમતની ભાળ લાગી પડી છે. વિશુદ્ધ આત્મા કોઈક જ થાય છે. વિવેકથી તત્ત્વને કોઈક જ શોધે છે, એટલે જૈન તત્ત્વને અન્યદર્શનીઓ શા માટે બાણતા નથી એ ખેદ કે આશંકા કરવા જેવું જ નથી.

છતાં મને બહુ આશ્ચર્ય લાગે છે કે કેવળ શુદ્ધ પરમાત્મતત્ત્વને પામેલા, સકળ દુષણરહિત, મૃપા કહેવાનું જેને કંઈ નિમિત્ત નથી એવા પુરુષના દહેલાં પવિત્ર દર્શનને પોતે તો બાણ્યું નહિ, પોતાના આત્માનું હિત તો કયું નહિ, પણ અવિવેકથી મતભેદમાં આવી જઈ કેવળ નિર્દોષ અને પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક શા માટે કહ્યું હશે ? પણ એ દહેનારા એનાં તત્ત્વને બાણતા નહોતા. વળી એનાં તત્ત્વને બાણવાધી પોતાની શ્રદ્ધા દર્શો, ત્યારે લોકો પછી પોતાના આગળ કહેલા મતને

ગાંઠશે નહિ; જે લૌકિક મતમાં પોતાની આજીવિકા રહી છે, એવા વેદાદિની મહત્તા ઘટાડવાથી પોતાની મહત્તા ઘટશે; પોતાનું મિથ્યા સ્થાપિત કરેલું પરમેશ્વર પદ ચાલશે નહિ. એથી જૈનતત્ત્વમાં પ્રવેશ કરવાની રુચિને મૂળથી જ બંધ કરવા લોકોને એવી ભ્રમભૂરકી આપી કે જૈન નાસ્તિક છે. લોકો તો ગિચારા ગભરુ ગાડર છે; એટલે પછી વિચાર પણ ક્યાંથી કરે? એ કહેવું કેટલું મૂળ અને અનર્થકારક છે તે જેણે વીતરાગ પ્રણીત સિદ્ધાંતો વિવેકથી જાણ્યા છે, તે જાણે. મારું કહેવું મંદબુદ્ધિઓ વખતે પક્ષપાતમાં લઇ જાય.

૯૭ : તત્વાવબોધ

૧૬

પવિત્ર જૈન દર્શનને નાસ્તિક કહેવરાવનારાઓ એક મિથ્યા દલીલથી દાવવા ઇચ્છે છે, કે જૈનદર્શન આ જગતના કર્તા પરમેશ્વરને માનતું નથી. અને જગતકર્તા પરમેશ્વરને જે નથી માનતા તે તો નાસ્તિક જ છે, એવી માની લીધેલી વાત ભદ્રિકજનોને શીઘ્ર ચોંટી રહે છે. કારણ તેઓમાં યદ્યપિ વિચાર કરવાની પ્રેરણા નથી. પણ જો એ ઉપરથી એમ વિચારવામાં આવે કે ત્યારે જૈન જગતને અનાદિ અનંત કહે છે તે કયા ન્યાયથી કહે છે? જગતકર્તા નથી એમ કહેવામાં એમનું નિમિત્ત શું છે? એમ એક પછી એક ભેદરૂપ વિચારથી તેઓ જૈનની પવિત્રતા પર આવી શકે. જગત રચવાની પરમેશ્વરને જરૂર શી હતી? રચ્યું તો સુખદુઃખ મૂકવાનું કારણ શું હતું? રચીને મોત શા માટે મૂક્યું? એ લીલા કોને જતાવવી હતી? રચ્યું તો ક્યાં કર્મથી રચ્યું? તે પહેલાં રચવાની ઇચ્છા કાં નહોતી? ઇશ્વર કોણ? જગતના પદાર્થ કોણ? અને ઇચ્છા

‘કેણુ? રચુ’ તો જગતમાં એકજ ધર્મનું પ્રવર્તન રાખવું હતું; આમ જમણમાં નાખવાની જરૂર શી હતી? કદાપિ એમ માનો કે બિચારાની ભૂલ થઈ હશે! ક્ષમા કરીએ! પણ એવું દોષ હકાપણ ક્યાંથી સૂઝ્યું કે એને જ મૂળથી ઉખેડનારા એવા મહાવીર જેવા પુરુષોને જન્મ આપ્યો? એનાં કહેલાં દર્શનને જગતમાં વિદ્યમાનતા કાં આપી? પોતાના પગ પર હાથે કરીને કુહાડો મારવાની એને શું અવશ્ય હતી? એક તો જાણે એ પ્રકારે વિચાર, અને બાકી બીજા પ્રકારે એ વિચાર કે જૈન-દર્શન પ્રવર્તકોને એનાથી કંઈ દ્રેષ હતો? જગતકર્તા હોત તો એમ કહેવાથી એઓના લાભને કંઈ હાનિ પહોંચતી હતી? જગતકર્તા નથી, જગત અનાદિ અનંત છે; એમ કહેવામાં એમને કંઈ મહત્તા મળી જતી હતી? આવા અનેક વિચારો વિચારતાં જણાઈ આવશે કે જગતનું સ્વરૂપ છે તેમજ તે પવિત્ર પુરુષોએ કહ્યું છે. એમાં લિંગભાવ કહેવાનું એમને લેશ-માત્ર પ્રયોજન નહોતું સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુની રક્ષા જેણે પ્રણીત કરી છે, એક રજકણથી કરીને આખા જગતના વિચારો જેણે સર્વ ભેદ કઢ્યા છે તેવા પુરુષોનાં પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક કહેનારા કંઈ ગતિને પામશે એ વિચારતાં દયા આવે છે?

૯૮ : તત્ત્વાવબોધ

૧૭

જે ન્યાયથી જ્ય મેળવી શકતો નથી; તે પછી ગાળો લાંડે છે; તેમ પવિત્ર જૈનના અખંડ તત્ત્વસિદ્ધાંતો શંકરાચાર્ય, દયા-નંદ સંન્યાસી વગેરે જ્યારે તોડી ન શક્યા ત્યારે પછી ‘જૈન નાસ્તિક હે, સો ચાળોકમેસે ઉત્પન્ન હુઆ હે’ એમ કહેવા માંડ્યું. પણ એ સ્થળે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે, મહારાજ! એ વિવેચન તમે પછી કરો. એવા શબ્દો કહેવામાં કંઈ વખત વિવેક

કે જ્ઞાન જોઈતું નથી; પણ આનો ઉત્તર આપો કે જૈન વેદથી કંઈ વસ્તુમાં ઉતરતો છે; એનું જ્ઞાન, એનો ઘોષ, એનું રહસ્ય અને એનું સત્શીલ કેવું છે તે એકવાર કહો. આપના વેદ વિચારો કંઈ બાબતમાં જૈનથી ચઢે છે? આમ જ્યારે મર્મ-સ્થાન પર આવે ત્યારે મૌન સિવાય તેઓ પાસે બીજું કંઈ સાધન રહે નહિ. જે સત્પુરુષોનાં વચનામૃત અને યોગબળથી આ હૃદયમાં સત્યદયા, તત્ત્વજ્ઞાન અને મહાશીલ ઉદય પામે છે, તે પુરુષો કરતાં જે પુરુષો શૃંગારમાં રાચ્યા પડ્યા છે, સામાન્ય તત્ત્વજ્ઞાનને પણ નથી બાણતા, જેનો આચાર પણ પૂર્ણ નથી, તેને ચઢતા કહેવા, પરમેશ્વરને નામે સ્થાપવા અને સત્યસ્વરૂપની અવર્ણ્ય લાપા બોલવી, પરમાત્મ સ્વરૂપ પામેલાને નાસ્તિક કહેવા એ એમની કેટલી બધી કર્મની બહુલતાનું સૂચવન કરે છે? પરંતુ જગત મોહાધ છે; મતલેહ છે ત્યાં અધારું છે. મમત્વ કે રાગ છે ત્યાં સત્ય તત્ત્વ નથી. એ વાત આપણે શા માટે ન વિચારવી?

હું એક મુખ્ય વાત તમને કહું છું કે જે મમત્વરહિતની અને ન્યાયની છે. તે એ છે કે ગમે તે દર્શનને તમે માનો; ગમે તો પછી તમારી હૃદયમાં આવે તેમ જૈનને કહો, સર્વ દર્શનનાં શાસ્ત્રતત્ત્વને જુઓ, તેમ જૈનતત્ત્વને પણ જુઓ. સ્વ-તંત્ર આત્મિક શક્તિએ જે યોગ્ય લાગે તે અંગીકાર કરો. મારું કે બીજા ગમે તેનું લલે એકદમ તમે માન્ય ન કરો પણ તત્ત્વને વિચારો.

૯૯ : સમાજની અગત્ય

આંગ્લલૌમિયો સંસાર સંબંધી અનેક કળા અને કૌશલ્યમાં શાથી વિજય પામ્યા છે? એ વિચાર કરતાં આપણને તત્કાળ જણાયે કે તેઓનો બહુ ઉત્સાહ અને એ ઉત્સાહમાં અનેકનું

મળવું. કળાકૌશલ્યના એ ઉત્સાહી કામમાં એ અનેક પુરુષોની
 જાણી થયેલી સલા કે સમાજે પરિણામ શું મેળવ્યું? તે
 ઉત્તરમાં એમ આવશે કે લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર. એ
 એમનાં ઉદ્ઘાટન ઉપરથી એ જાતિના કળાકૌશલ્યે શોધવાનો
 હું અહીં જોધ કરતો નથી; પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેવું
 શુદ્ધ તત્ત્વ પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે, તેને પ્રકાશિત
 કરવા તથા પૂર્વોચાર્યોનાં ગૂંથેલાં મહાન શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા,
 પડેલા ગંધના મતમતાંતરને ટાળવા તેમ જ ધર્મવિધાને પ્રકુ-
 દ્ધિત કરવા સદાચરણી શ્રીમંત અને ધીમંત બન્નેએ મળીને
 એક મહાન સમાજ સ્થાપન કરવાની અવશ્ય છે, એમ દર્શાવું
 છું. પવિત્ર સ્થાદ્વાદમતનું ઢંઢાયલું તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા જ્યાં
 સુધી પ્રયોજન નથી, ત્યાંસુધી શાસનની ઉન્નતિ પણ નથી.
 લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર સંસારી કળાકૌશલ્યથી મળે છે,
 પરંતુ આ ધર્મકળાકૌશલ્યથી તો સર્વ સિદ્ધિ સંપાદ્યે. મહાન
 સમાજના અંતર્ગત ઉપસમાજ સ્થાપવા. વાડામાં બેસી રહેવા
 કરતાં મતમતાંતર તણ એમ કરવું ઉચિત છે. હું ઇચ્છું છું
 કે તે કૃતની સિદ્ધિ થઈ જેનાંતર્ગત મતભેદ ટળે; સત્ય વસ્તુ
 ઉપર મનુષ્યમંડળનું લક્ષ આવે; અને મમત્વ જાય.

૧૦૦ : મનોનિગ્રહનાં વિધા

વારંવાર જે જોધ કરવામાં આવ્યો છે તેમાંથી મુખ્ય તાત્પર્ય
 નીકળે છે તે એ છે કે આત્માને તારો અને તારવા માટે તત્ત્વ-
 જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરો; તથા સત્શીલને સેવો. એ પ્રાપ્ત કરવા જે
 જે માર્ગ દર્શાવ્યા તે તે માર્ગ મનોનિગ્રહતાને આધીન છે.
 મનોનિગ્રહતા થવા લક્ષ્મીની બહોળતા કરવી જરૂરની છે. બહો-
 લતામાં વિદ્યરૂપ નીચેના દોષ છે:—

૧. આળસ, ૨. અનિયમિત બંધ, ૩. વિશેષ આહાર,

૪. ઉન્માદ પ્રકૃતિ, ૫. માયાપ્રપંચ, ૬. અનિયમિત કામ, ૭. અકરણીય વિલાસ, ૮. માન, ૯. મર્યાદા ઉપરાંત કામ, ૧૦. આપવડાઈ, ૧૧. દુસ્થ વસ્તુથી આનંદ, ૧૨ રસગારવ-લુપ્તતા, ૧૩. અતિ ભોગ, ૧૪. પારકું અનિષ્ટ ઇચ્છવું, ૧૫. કારણ વિનાનું રણવું, ૧૬. ઝાઝાનો સ્નેહ, ૧૭. અયોગ્ય સ્થળે જવું, અને ૧૮. એકે ઉત્તમ નિયમ સાધ્ય ન કરવો.

ત્યાંસુધી આ અષ્ટાદશ વિદ્યાથી મનનો સંબંધ છે, ત્યાં-સુધી અષ્ટાદશ પાપસ્થાનક ક્ષય થવાનાં નથી. આ અષ્ટાદશ દોષ જવાથી મનોનિશ્ચલતા અને ધારેલી સિદ્ધિ થઈ શકે છે. એ દોષ ત્યાંસુધી મનથી નિકટતા ધરાવે છે ત્યાંસુધી કોઈ પણ મનુષ્ય આત્મસાધક કરવાનો નથી. અતિ ભોગને સ્થળે સામાન્ય ભોગ નહિ, પણ કેવળ ભોગ ત્યાગવ્રત જેણે ધર્યું છે તેમ જ એ એકકે દોષનું મૂળ જેના હૃદયમાં નથી તે સત્પુરુષ મહદ્ભાગી છે.

૧૦૧ : સ્મૃતિમાં રાખવાયોગ્ય મહાવાક્યો

૧. એક ભેદ નિયમ એ આ જગતનો પ્રવર્તક છે.

૨. જે મનુષ્ય સત્પુરુષોનાં ચરિત્રરહસ્યને પામે છે તે મનુષ્ય પરમેશ્વર થાય છે.

૩. અંચળ ચિત્ત એ સર્વ વિષમ દુઃખનું મૂળિયું છે.

૪. ઝાઝાનો મેળાપ અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ એ બન્ને સમાન દુઃખદાયક છે.

૫. સમસ્વભાવીનું મળવું એને જ્ઞાત્રીઓ એકાંત કહે છે.

૬. ઇદ્રિયો તમને જીતે અને મુખ માનો તે કરતાં તેને

તમે જીતવામાં જ મુખ, આનંદ અને પરમપદ પ્રાપ્ત કર્યો.

૭. રાગવિના સંસાર નથી અને સંસારવિના રાગ નથી.

૮. સુવાવયનો સર્વ સંગ પરિત્યાગ પરમપદને આપે છે.

૬. તે વસ્તુના વિચારમાં પહોંચ્યા કે જે વસ્તુ અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ છે.

૧૦. શુણીના શુણમાં અનુરક્ત થાઓ.

૧૦૨ : વિવિધ પ્રશ્નો

૧

આજે તમને હું કેટલાક પ્રશ્નો નિર્ગ્રંથપ્રવચનानુસાર ઉત્તર આપવા માટે પૂછું છું.

પ્ર૦—કહો ધર્મની અગત્ય શી છે ?

ઉ૦—અનાદિ કાળથી આત્માની કર્મજાળ ટાળવા માટે.

પ્ર૦—જીવ પહેલો કે કર્મ ?

ઉ૦—જન્મે અનાદિ છે. જીવ પહેલો હોય તો એ વિમળ વસ્તુને મળ વળગવાનું કંઈ નિમિત્ત જોઈએ. કર્મ પહેલાં કહો તો જીવ વિના કર્મ કયાં કોણે ? એ ન્યાયથી જન્મે અનાદિ છે.

પ્ર૦—જીવ રૂપી કે અરૂપી ?

ઉ૦—રૂપી પણ ખરો; અને અરૂપી પણ ખરો.

પ્ર૦—રૂપી કયા ન્યાયથી અને અરૂપી કયા ન્યાયથી તે કહો ?

ઉ૦—દેહ નિમિત્તે રૂપી અને સ્વસ્વરૂપે અરૂપી.

પ્ર૦—દેહ નિમિત્ત શાથી છે ?

ઉ૦—સ્વકર્મના વિપાકથી.

પ્ર૦—કર્મની સુખ્ય પ્રકૃતિઓ કેટલી છે ?

ઉ૦—આઠ.

પ્ર૦—કઈ કઈ ?

ઉ૦—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય.

પ્ર૦—એ આઠે કર્મની સામાન્ય સમજ કહો.

ઉ૦—જ્ઞાનાવરણીય એટલે આત્માની જ્ઞાન સંબંધીની જે અનંતશક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. દર્શનાવરણીય એટલે આત્માની જે અનંત દર્શનશક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. વેદનીય એટલે દેહનિમિત્તે સાતા અસાતા બે પ્રકારનાં વેદનીય કર્મ એથી અવ્યાખાધ સુખરૂપ આત્માની શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. મોહનીય કર્મ એટલે આત્મચરિત્ર-રૂપ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. આયુકર્મ એટલે અક્ષય સ્થિતિ ગુણ રોકાઈ રહેવો તે. નામકર્મ એટલે અમૂર્તિરૂપ દિવ્ય શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. ગોત્રકર્મ એટલે અટલ અવગાહનારૂપ આત્મિકશક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. અંતરાય કર્મ એટલે અનંત જ્ઞાન, લાભ, વીર્ય, ભોગ અને ઉપભોગ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે.

૧૦૩ : વિવિધ પ્રશ્નો

૨

પ્ર૦—એ કર્મો ટળવાથી આત્મા ક્યાં જાય છે ?

ઉ૦—અનંત અને શાશ્વત મોક્ષમાં.

પ્ર૦—આ આત્માનો મોક્ષ કોઈવાર થયો છે ?

ઉ૦—ના.

પ્ર૦—કારણ ?

ઉ૦—મોક્ષ થયેલો આત્મા કર્મમલ રહિત છે. એથી પુન-જન્મ એને નથી.

પ્ર૦—કેવળીનાં લક્ષણ શું ?

ઉ૦—ચાર ઘનઘાતી કર્મને ક્ષય કરી શેષ ચાર કર્મને પાતળાં પાડી જે પુરુષ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકવતી વિહાર કરે છે તે.

પ્ર૦—ગુણસ્થાનક કેટલાં ?

ઉ૦—ચૌદ.

પ્ર૦—તેનાં નામ કહો ?

ઉ૦—૧ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક, ૨ સાસ્વાદન (સાસાદન) ગુણસ્થાનક, ૩ મિશ્રગુણસ્થાનક, ૪ અવિરતિસમ્યગદૃષ્ટિ ગુણસ્થાનક, ૫ દેશવિરતિ ગુણસ્થાનક, ૬ પ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાનક, ૭ અપ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાનક, ૮ અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનક, ૯ અનિવૃત્તિભાદર ગુણસ્થાનક, ૧૦ સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાનક, ૧૧ ઉપશાંતમોહગુણસ્થાનક, ૧૨ ક્ષીણમોહગુણસ્થાનક, ૧૩ સયોગી-કેવળી ગુણસ્થાનક, ૧૪ અયોગીકેવળી ગુણસ્થાનક.

૧૦૪ : વિવિધ પ્રશ્નો

૩

પ્ર૦—કેવળી અને તીર્થંકર એ બન્નેમાં ફેર શો ?

ઉ૦—કેવળી અને તીર્થંકર શક્તિમાં સમાન છે; પરંતુ તીર્થંકરે પૂર્વે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાન્નયું છે; તેથી વિશેષમાં જાર ગુણ અને અનેક અતિશય પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્ર૦—તીર્થંકર પર્યટન કરીને શા માટે ઉપદેશ આપે છે ? એ તો નિરાગી છે ?

ઉ૦—તીર્થંકર નામકર્મ જે પૂર્વે જાંધ્યું છે તે વદવા માટે તેઓને અવશ્ય તેમ કરવું પડે છે.

પ્ર૦—હમણાં પ્રવર્તે છે તે શાસન કેનું છે ?

ઉ૦—શ્રમણ લગવાન મહાવીરનું.

પ્ર૦—મહાવીર પહેલાં જૈનદર્શન હતું ?

ઉ૦—હા.

પ્ર૦—તે કેણે ઉત્પન્ન કર્યું હતું ?

ઉ૦—તે પહેલાના તીર્થંકરોએ.

પ્ર૦—તેઓના અને મહાવીરના ઉપદેશમાં કંઈ ભિન્નતા ખરી કે ?

ઉ૦—તત્ત્વસ્વરૂપે એક જ છે. ભિન્ન ભિન્ન પાત્રને લઈને ઉપદેશ હોવાથી અને કંઈક કાળભેદ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યને ભિન્નતા લાગે ખરી; પરંતુ ન્યાયથી જોતાં એ ભિન્નતા નથી.

પ્ર૦—એઓનો મુખ્ય ઉપદેશ શું છે ?

ઉ૦—આત્માને તારો; આત્માની અનંતચક્તિઓનો પ્રકાશ કરો; એને કર્મરૂપ અનંત દુઃખથી મુક્ત કરો એ.

પ્ર૦—એ માટે તેઓએ કયાં સાધનો દર્શાવ્યાં છે ?

ઉ૦—વ્યવહારનયથી સદેવ, સદ્દર્મ, અને સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ જાણવું; સદેવના ગુણગ્રામ કરવા; ત્રિવિધ ધર્મ આચરવો અને નિર્ઐશ્ય ગુરુથી ધર્મની ગમ્યતા પામવી તે.

પ્ર૦—ત્રિવિધ ધર્મ કયો ?

ઉ૦—સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ, સમ્યગ્દર્શનરૂપ અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ.

૧૦૫ : વિવિધ પ્રશ્નો

૮૪

પ્ર૦—આવું જૈનદર્શન જ્યારે સર્વોત્તમ છે ત્યારે સર્વ આત્માઓ એના જોધને કાં માનતા નથી ?

ઉ૦—કર્મની બાહુલ્યતાથી, મિથ્યાત્વનાં જામેલાં દળિયાંથી અને સત્સમાગમના અભાવથી.

પ્ર૦—જૈનના મુનિઓના મુખ્ય આચારરૂપ શું છે ?

ઉ૦—પાંચ મહાવ્રત, દશવિધ યતિધર્મ, સપ્તદશવિધ સંયમ, દશવિધ વૈયાવૃત્ય, નવવિધ બ્રહ્મચર્ય, દ્વાદશ પ્રકારનું તપ, ક્રોધાદિક આર પ્રકારના કપાયનો નિગ્રહ; વિશેષમાં જ્ઞાન, કર્શન, ચારિત્ર્યનું આરાધન ઇત્યાદિ અનેક લેહ છે.

પ્ર૦—જૈનમુનિઓના જેવાં જ સંન્યાસિયોનાં પંચયામ છે; અને બૌદ્ધધર્મનાં પાંચ મહાશીલ છે. એટલે એ આચારમાં તો જૈનમુનિઓ અને સંન્યાસીઓ તેમ જ બૌદ્ધમુનિઓ સરખા ખરા કે ?

ઉ૦—નહિ.

પ્ર૦—કેમ નહિ ?

ઉ૦—એઓનાં પંચયામ અને પંચમહાશીલ અપૂર્ણ છે. મહાવ્રતના પ્રતિલેહ જૈનમાં અતિ સૂક્ષ્મ છે. પેલા બેના સ્થૂળ છે.

પ્ર૦—સૂક્ષ્મતાને માટે દૃષ્ટાંત આપો જોઈએ ?

ઉ૦—દૃષ્ટાંત દેખીતું છે. પંચયામીઓ કંદમૂળાદિક અલક્ષ્ય ખાય છે, સુખશય્યામાં પોઢે છે; વિવિધ જાતનાં વાહનો અને પુષ્પનો ઉપલોગ લે છે; કેવળ શીતળ જળથી તેઓનો વ્યવહાર છે. રાત્રિએ સોજન લે છે. એમાં થતો અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, બ્રહ્મચર્યનો ભંગ એ આદિની સૂક્ષ્મતા તેઓના જાણવામાં નથી. તેમ જ માંસાદિક અલક્ષ્ય અને સુખશીલિયાં સાધનોથી બૌદ્ધ મુનિઓ યુક્ત છે. જૈન મુનિઓ તો એથી કેવળ વિરક્ત છે.

૧૦૬ : વિવિધ પ્રશ્નો

૫

✽

✽

✽

પ્ર૦—આટલું તો મને લાગે છે કે મહાવીરાદિક જિનેશ્વર-
નું કથન ન્યાયના કાંટા પર છે; પરંતુ જગતકર્તાની તેઓ ના
કહે છે, અને જગત અનાદિ અનંત છે એમ કહે છે. તે વિષે
કંઈ કંઈ શંકા થાય છે. કે આ અસંખ્યાત દ્વીપસમુદ્રયુક્ત
જગત વગર અનાબે ક્યાંથી હોય?

ઉ૦—આપને જ્યાંસુધી આત્માની અનંત શક્તિની હેશ
પણુ દિવ્ય પ્રસાદી મળી નથી ત્યાંસુધી એમ લાગે છે; પરંતુ
તત્ત્વજ્ઞાને એમ નહિ લાગે. “સમ્મતિતક” આદિ ગ્રંથનો
આપ અનુભવ કરશો એટલે એ શંકા નીકળી જશે.

પ્ર૦—પરંતુ સમર્થ વિદ્વાનો પોતાની મૃષા વાતને પણ
દૃષ્ટાંતાદિકથી સૈદ્ધાંતિક કરી દે છે; એથી એ તૂટી શકે નહિ,
પણુ સત્ય કેમ કહેવાય?

ઉ૦—પણુ આને કંઈ મૃષા કથવાનું પ્રયોજન નહોતું અને
પણુભરં એમ માનીએ, કે એમ આપણને શંકા થઈ કે એ
કથન મૃષા હશે તો પછી જગતકર્તાએ એવા પુરુષને જન્મ
પણુ કાં આપ્યો? નામજોળક પુત્રને જન્મ આપવા શું પ્રયો-
જન હતું? તેમ વળી એ પુરુષો સર્વજ્ઞ હતા; જગતકર્તા સિદ્ધ
હોત તો એમ કહેવાથી તેઓને કંઈ હાનિ નહોતી.

અખાની વાણી	૩-૦
પ્રીતમદાસની વાણી	૨-૮
ભજનસાગર	૨-૮
ગુલરાતની મઝલો	૧-૦
તુકારમ્હણે:-	૦-૫
દાસબોધ	૨-૮
સ્વામી રામતીર્થના કપદેરો	૨-૮
” ” સદુપદેરો ૬૦	૨-૮
તુકારામ ગાથા-એ અંધમાં	૧-૦
વિવેકાનંદસાર	૨-૦
સ્વામી વિવેકાનંદના કપદેરો	૨-૪
” ” ભક્તિયોગ	૧-૮
પાતંજલિયોગ ને જ્ઞાનયોગ	૨-૦

સંતપુરુષોનાં ચરિત્રો

ભુલ્લચરિત્ર ને સંતપુરુષો	૨-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-ચરિત્ર	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ ...	૩-૦
સ્વામી રામતીર્થ-ચરિત્ર	૩-૦
સંત તુકારામ	૨-૮
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ત્રણ અંધ	૧-૮
જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ	૨-૮
સ્વામીશ્રી પ્રહ્લાનંદ અને શિવાનંદનાં ચરિત્રો	૧-૬
મીરામયંદ્ર દત્ત ને નાગમહારાયનાં ચરિત્રો	૧-૦
સરયુદાસજી, બૃધરભક્ત અને જનપ્રીદાસજી	૦-૧૦
ભક્તચરિત્ર	૨-૮

આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભા-૨નો	૨-૮
મુરલિમ મહાત્માઓ ...	૨-૪
નાનક-અન્ય નવ ગુરુઓ	૦-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ...	૧-૦
સ્વામી સદ્ગુણનંદ ...	૦-૧૨
મહાવીર-ચરિત્ર	૦-૬
રંગજી મહર્ષિ	૧-૦
તૈલંગ સ્વામી	૦-૪
સાઈબાબા	૩-૦

ઐતિહાસિક ને સાહિત્ય

ભારતના વીરપુરુષો ...	૧-૪
વીર દુર્ગાદાસને મારુ સરદારો	૧-૦
કચ્છની લોકવાર્તા ...	૨-૦
સાહિત્યપ્રારંભિકા ...	૧-૦
આત્મનિરીક્ષણ ...	૧-૦

સ્ત્રીઉપયોગી અંધો

ભારતની દેવીઓ-ત્રણ અંધમાં	૬-૦
દયાળુ માતા ને સદ્ગુણી પુત્રી	૦-૮
સ્વર્ગનું વિમાન... ..	૨-૦
સ્વર્ગની કૃત્રી	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ	૨-૦
સ્વર્ગનો ખનનો... ..	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ	૨-૦
સ્વર્ગની જિંદગી	૨-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ	૨-૦
સ્વર્ગનોઆનંદ	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી	૨-૦
સ્વર્ગની સડક	૨-૦

ટુંકી વાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી	૨-૮
„ -ભાગ ૨ થી	૨-૮
„ -ભાગ ૫ થી	૨-૮
„ -ભાગ ૬ થી	૨-૮

વૈદક ને વિજ્ઞાન

આર્યબિષક...	૧-૦
ઔષધિ કલ્પલતા ...	૦-૧૨
વૈદકસંજ્ઞાધી વિચારો-ભા. ૧, ૨,	૩-૧૨
આયુર્વેદનિબંધમાળા-ભા. ૧	૨-૮
„ „ ભાગ ૨ થી	૧-૧૨

ત્સાહ ને ચેતનાગ્રેરક

સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ?	૧-૦
સુખોદયપુષ્પવાદિકા ...	૦-૫
સુખોદય કથાસાગર ...	૨-૦
આગળ ધસો ...	૨-૮
ભાગ્યના સ્રષ્ટાઓ ...	૨-૮
સુખી જીવનનાં સાધન	૧-૮
આદર્શ દર્શનમાળા-ભાગ ૧, ૨	૪-૦
કલ્પમાનું ...	૩-૦
શુભસંપ્રદ-ભાગ ૧, ૨, ને ૩	૫-૪

આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન	૦-૮
આરોગ્ય ને ખોરાક ...	૧-૦
દિલ્લો આર્યિક વિકાસની ધોળના	૦-૮

ખાજોપખાજી

બિરબલ અને બીબલ ...	૧-૮
ભારતીય નીતિકથાઓ...	૦-૮
સુખોદય નીતિકથા ...	૦-૮
સદ્ગુણી બાળકો ...	૦-૪
બાળસદ્ગુણોધ ...	૦-૪
બાળકોની વાતો-૨ ...	૦-૮

સર્વોપયોગી સાહિત્ય શ્રેણીનાં પુસ્તકો

પ્રકાશનાં પગલાં ...	૦-૧૦	જીવનની કલા ...	૦-૧૦
રાખની ઢગલી... ..	૦-૧૦	જગતમાં મલુવા ભેડું	૦-૧૦
હાસ્યવરંગ	૦-૧૦	જીવનપરિવર્તન ...	૦-૧૦

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કે. ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦ અમદાવાદ અને
કાલબાદેવીરાડ, દાથીબિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે-મુંબઈ-૨

છેલ્લાં ૨૪ વર્ષથી શિક્ષ અને ઉપયોગી સાહિત્ય પૂરું પાડી રહેલી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

લિશ્ચ અખંડાનદે સ્થાપેલી

સંવત ૨૦૦૧] વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૬-૪-૦ [વર્ષ ૨૪ મું
પોસ્ટેજ માફ

★

—વરસે દિવસે કદ ઇંચ પચાસનાં પાન ૨૦૦૦ મું
શિક્ષ ને ઉપયોગી વાચન ૬ થી ૮ પુસ્તકો
દ્વારા ઘેર બેઠાં અપાય છે.

આ માળાનું વર્ષ કારતકથી શરૂ થઈ આસોમાં પૂરું
ધાય છે. વર્ષની અધવચે ગમે ત્યારે ગ્રાહક થનારને કારતક
માસથી ગ્રાહક ગણીને બહાર પડેલાં પુસ્તકો તરતમાં
અપાય છે અને બાકીનાં નીકળે તેમ તેમ મોકલી અપાય છે.

વધુ વિગત માટે લખો:—

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડે. ભદ્ર, પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
ઠાણાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે, મુંબઈ-૨